

圖像卷第一

五佛

此卷有十佛

金剛界五佛

胎藏界五佛

金剛界五佛

大日

梵號

密號

種子

三形

形像

白肉色住智拳印

攝真寶經云頂有五寶天冠。一之中有五化佛結跏趺坐作此觀已。即結堅牢金剛拳印。先以左右大姆指各入左右掌內。又以餘四指堅握姆指作拳。即是堅牢金剛拳印。次豎立左頭指。其左拳背當心上。其掌面轉向左邊。即以右拳小指握著左拳頭指一節。又以右拳頭指之頭柱著右拳姆指一節。亦安心前。是名菩提引柱第一智印。亦名能滅無明黑闇印。緣此印加持。諸佛與行者授無上菩提最勝決定之記。即是毘盧遮那如來大妙智印。瑜伽行者結此印已。運心作想。一切衆生同結此印。十方世界無三惡道八難苦果。悉皆受用第一義樂。持真寶曰

唵一吽二惹三大聲響四佐五

復次瑜伽行者持此真言。一觀察五字

色相第一結菩提印。入毘盧遮那如來三

昧常觀唵字色及我身十方世界悉皆白

色。若瑜伽行者修此觀門之時。自身及與

一切衆生所有無明煩惱惡業自然消滅。

行者及一切衆生速得成佛故。

印 智拳印

真言 唵 吽 惹 三 大聲響 四 佐 五

一字頂輪王儀軌云

持智拳大印處於師子座日輪白蓮臺。智

拳印所謂金剛拳乃成左握左頭指一節

面當心是名智拳印

又云

三密續相應

能遍入佛智

獲壽力年

現證大菩提

若修此瑜伽

極重諸罪障

尅疾證菩提

甚深密義

拳能堅執持

堅固不散失

故號金剛拳

十方利土中

如來之頂法

是故名智拳

自身同本尊

成佛猶不難

得一切遍行

故名覺勝印

設現造無量

必能超惡趣

為顯此最上

故住此大印

諸佛智法海

能成一切印

左執左頭指

唯有一佛乘

等持諸佛體

要略念誦法云次結毘盧遮那如來智印

左利金剛拳堅力度以右利金剛拳握力

度一節。即成毘盧遮那如來智拳印

真言曰 唵 吽 惹 三 大聲響 四 佐 五

由緣結此印誦真言住三摩地故。修行者

便同毘盧遮那佛。其無量相好處。寂光海

即如來圓光赫奕如日是也。即自所居處

成金剛寶峯樓閣。四方如來阿闍梨生阿

彌陀不空成就闍維修行者四面而座。文

三昧耶會大日印 金剛結跏趺坐如

一字儀軌云次結頂輪王勝身三昧耶印

心額喉頂其如前作堅金剛合掌。即並豎

中指。由如青蓮葉屈頭指各安中指背上

節。當知印相義。大指為結跏。中頭像佛身

名小成光焰。二掌日月輪。腕表師子座。是

故名如來勝身三昧耶云

要略念誦法云。又毘盧遮那如來三昧耶

印。加持心額喉頂。其印以二肘右押左外

相叉。並豎二忍願。如蓮花葉。以二進力各

捻忍願背上。簡。如佛身。神智如佛。二足結

跏相。戒方。體。成金剛。師子座。二肘掌如

常寂光。大菩提心。圓滿自性。光明月輪。誦

如上真言。印心額喉頂。四佛即入己體。成

就四智。同一密合成金剛體性。遍照法性

自受用智身。真實教王。瑜伽經法。佛作如

是說。普賢經中。普賢說。但用大印。不持結

界。護身支分。生印。不為宿業罪障。垢。悉

地。設造五無間罪。但持大印。即現生。尅證

菩提成佛。尚不為難。何況世間果報。現生

不遂三世如來言教即爲妄設惑世間有情

圖像 一

阿闍如來

梵號 我阿闍如來

密號 不動金剛

種子 底

三形 五結杵

形像

金色左手拳安脇右手垂觸地

印 右羽開垂觸地

真言 唵 阿 嚩 訶 嚩 吽

唯哩乞羯地也呬

攝真實經云第二結破魔印即右手舒五指以按於地左手五指執持衣角入東方不動如來三昧當觀呬字色及我身盡東方界及以九方無量世界諸佛菩薩一切衆生山川草木咸皆青色以右手掌面用按於地此印能令諸魔鬼神一切煩惱悉皆不動是名能滅毘那夜迦及諸惡魔鬼神之印

圖像 二

寶生如來

梵號 寶生如來

密號 平等金剛

種子 呬

三形 如意寶

金色左手拳安脇右手開外爲施願但無名小指屈中指頭指大指叙之

印 右羽施願印膝上

真言 唵 阿 嚩 訶 嚩 吽

唯哩但義三波縛恒洛

攝真實經云第三結施諸願印左手同前舒右五指仰掌入兩方寶生如來三昧當觀睹字色及我身盡南方界及以九方無量世界諸佛菩薩一切衆生卉木山川皆黃金色即作是想從五指間雨如意珠此如意珠雨天衣服天妙甘露天妙音樂天寶宮殿乃至衆生一切所樂皆令圓滿是印名爲能令圓滿一切衆生所愛樂印能滿衆生一切願故文

圖像 三

無量壽如來

梵號 無量壽如來

密號 清淨金剛

種子 衆

三形 蓮花

形像

金色住三摩地印

印 定印交手也

真言 唵 阿 嚩 訶 嚩 吽

唯盧計濕囉囉惹花哩

攝真實經云第四結除散亂心印先舒左五指安隣輪前次舒右五指安左掌上結

此印已入西方無量壽如來三昧當觀睹字色及我身盡西方界并與九方無量世界諸佛菩薩一切衆生一切山川草木悉作紅蓮色能令行者及諸衆生除散亂心入三昧樂故

圖像 四

不空成就如來

梵號 不空成就如來

密號 悉地金剛

種子 衆

三形 羯磨

形像

金色左手作拳當脇右手五指叙當

胸上

印 施無畏

真言 唵 阿 嚩 訶 嚩 吽

唯阿目伽悉弟囉

攝真實經云第五結無怖畏印左手如前印也次舒右五指以掌面向外入北方不空成就如來三昧當觀吃字色及我身盡北方界并與九方無量世界諸佛菩薩一切衆生山河大地草木叢林悉皆五色以何因緣各無怖畏謂備四義稱無怖畏

圖像 五

胎藏界五佛
大日如來

梵號 遍照金剛
種子 我 依廣大儀軌

三形 塔

①可圓御塔也此
但有古本如此

形像

黃金色住法界定印首戴五佛冠著
白經羅錦坐寶蓮花
後本身肉色著赤衣或唐本作無所
不至印當心

印 無所不至印 五貼印
眞言 我 依廣大儀軌

阿尾羅呼欠

疏第四說阿闍梨所觀尊相云觀作寶蓮
花蕊寶王宮殿於中數座、上置白蓮花
臺以阿字門轉作大日如來身如閻浮檀
紫磨金色如菩薩像首戴變鬘猶如冠形
通身種々色光被紺縠衣此是首陀會天
成最正覺之標幟也彼界諸聖天衆衣服
輕妙乃至無有銖兩本質嚴淨不復假以
外飾故世尊俯同其像也

圖像 六

寶幢如來

梵號 寶幢如來
密號 福聚金剛
種子 我 依廣大儀軌

三形 光焰出七集

私云幢旗出真經寺
紐曼茶羅寺

形像

白黃色右手與願左手當心執製裝
角坐寶蓮花
軌云日輝色

印 蓮合開地風

眞言 我 依廣大儀軌
我 依廣大儀軌
我 依廣大儀軌

圖像 七

開敷花王如來

梵號 開敷花王如來
密號 平等金剛
種子 我 依廣大儀軌

三形 五貼金剛七集

又秘說 出真觀寺本
光明也

形像

身黃色左手當胸輪執製裝角右手
掌向外當胸著輕衣坐寶蓮花
軌云淨金色

印 蓮合二風加空

眞言 我 依廣大儀軌
我 依廣大儀軌

圖像 八

阿彌陀如來

梵號 我 依廣大儀軌
密號 清淨金剛
種子 我 依廣大儀軌

三形 初割蓮花

形像

身白黃色住定印著輕衣坐寶蓮花
軌云眞金色

印 開敷蓮

眞言 我 依廣大儀軌
我 依廣大儀軌
我 依廣大儀軌

圖像 九

天鼓音如來

梵號 天鼓音如來
密號 不動金剛
種子 我 依廣大儀軌

三形 萬德莊嚴契

形像

身黃金色左手作拳仰安臍下右手
伏掌安膝上坐寶蓮花
印 蓮合二地屈入掌中

眞言 我 依廣大儀軌
我 依廣大儀軌
我 依廣大儀軌

圖像 一〇

成佛如來喻曰微咲任定印色素月寶
冠師子冠寶花天帶飾首衆寶珠璣路五
色花鬘髮微妙嚴身光明熾盛一切支分
出字髮凝河沙彼俱低佛內院八葉前葉
一字頭輪王右旋有七曜使者第二八葉
金剛手等八大菩薩如理應第三八葉右
旋有八大明王又於花院外四方有八俱
養四攝菩薩如是諸尊各戴師子冠又外
四方八大護天二十八宿等恭敬圍繞云

瑜祇經云。當觀自身如我形相。住大白蓮
漸。舒展遍大空界。或結根本印。加持自
身。住法界定。速當獲得一切智。其印相
二手虛心合掌。二頭指屈肘。二中指上節
如眼笑形。二空各捺忍。顯中節文。亦眼笑
形。二小指復微開。亦如眼笑形。是名根本
印。若以印拭目。及眉。袞豎拭。眉間想成五
眼。又以印兼誦。明。右旋拭面三返。一切見
者。皆悉歡喜。文

發謖婆識轉觀陽瑟捉瀧唯嚕々寒怖嚕
入縛擺底瑟吒悉歇路者寧薩喇喇他薩
駄懶曳娑縛質

破諸宿曜明
唵薩嚩恒羅三摩曳室哩曳娑縛賀

金剛吉祥成就一切明印
二羽金剛掌以檀惠內相鉤戒方雙屈入
掌忍願相合如峯屈進力各捻忍願上節
以禪智各捻忍願初文

唵囉日囉室哩引摩訶室哩阿彌底也
 唵摩訶室哩引摩訶室哩阿彌底也
 室哩素摩室哩益識引囉迦室哩母陀室
 哩沒羅賀娑跋底室哩戌羯囉室哩舍伽
 始者囉始制帝室哩引麼賀三麼曳室哩

安聯賀

(叢書五)

圖像 一三

尊勝佛頂

梵號 不即打不食飯
密號 除魔金剛

道場觀

小海魚

觀想五大所成空中大圓明月
輪以三鉢爲界道以寶瓶爲分

齊其中央圖明中有字成法
界學觀婆々々變成大日如

來戴五智寶冠。瓊瑤莊身結跏趺坐。七師子床。住法界印。左圓

明中有字成白傘蓋佛頂。在
圓明中有字成最勝佛頂。中

圓明前有字。成除障佛頂中
後圓明中有字。成放光佛頂
除障左有字。成勝佛頂。右有

字成無邊聲佛頂。左有𣎵字。成

 發生佛頂。下左邊半月輪中有
 布字。成降三世。右邊有幾字。爲

不動明王。前香爐。像上有寶蓋。兩邊有六箇飛天。各執香花鬘云。

印 二手合掌，屈二頭指，甲相背，以大指

又云。二手內叉爲拳。曲鉤右風指豎。

又云。左拳腰。右拳鉤風。

爰有師說 謂智拳印同大日眞言
用之

護摩時本尊壇 ◎師說云一切佛頂輪王并雜
忿怒印明必可用之如儀軌

佛寶冠住定印。白肉色。入定印。上有蓮花

轉一切有情決定應受之業。增長壽命

倍加福祐
大心咒

唵阿密唎多鉢羅陞微布囉薩陞鉢囉菩
提娑咩悉提摩賀薩陞觀嚕々々娑婆賀

小心咒

心中心咒

唵薩嚩悉底鷄輪陀羅尼莎阿

甲

私勘安然祕錄云澄和尚藥師法依

婆識轉帶佩殺紫野合二虞嚙吠女

里也二鉢羅二婆羅惹野但他藥多野羅

喝帝三藐三沒歇野但爾也二他地佩殺

爾曳二二二佩殺紫野二三沒藥帝

娑時賀有真言唵字已下爲心咒也

陀羅尼集經真言曰 印如前

唵一呼囉二二戰歌引去梨底登祇四安

聯賀

大陀羅尼 亦名結願神咒

曼誦引離世憂二恒囉二夜耶一那護金

尼離二和普羅三彌伽離四安陀離五

尼離六素囉離七因連離八婆耶離九摩

休離十真持離十一照頭離十二尼伽羅三那

誤引尼舍闍羅疏四尼留離耶五鉢羅二

頗囉闍野六但姪他七噠尼舍施二二八

尼舍闍九安摩揭帝十安摩二賀二十一

十二神將總印咒

◎各種子 有金和銀和銅和鐵和鉛和錫和汞和硫和炭和石和土和火和水和風和雲和雨和雷和電和日月星辰和山川草木和鳥獸魚鱉和一切衆生和一切法界和一切世界和一切時空和一切因果和一切煩惱和一切菩提和一切涅槃和一切佛果和一切功德和一切智慧

右手作拳屈人指如鈎

施俱尼羅莎呵

私云諸藥又印明也

攝真寶經云俱誦半羅引野婆婆訶

尼沙門真言

善名稱吉祥王如來

樓閣中有八葉蓮花臺上有月輪中有真字變成寶珠變成本尊相好圓滿無量億衆不退菩薩前後圍繞

印 金剛合掌

眞言 普通諸佛

此佛名號本誓出七佛藥師經上卷伴文云我願來世得菩提時若有衆生入於江海遭大惡風吹其船舫無有洲渚而作歸依極生憂怖若能至心稱我名者由是力故皆得隨心至安穩處受諸快樂

依之傳教大師入唐時於鎮西造立此佛像四軀安置龍戶山伴像持寶珠云

眞言 一六

定光佛法

樓閣中有八葉蓮花臺上有日月輪中有阿字變成佛頂形

變成定光佛相好圓滿眷屬圍繞云

印 普印

眞言 唵三摩地入縛羅娑囉賀

私云此定光眞言若愚人所推作其故者三摩地者定也入縛羅云光也仍以梵號爲名也但定光佛者燃燈佛也本用錠字今用定字借音歟有足言錠是燈器之名也燃燈佛梵號可勸法花經梵本也故此佛可用諸佛通眞言也胎藏遍智院明等也

讀曰用四智讀 或用佛讀

釋迦如來

梵號 代西可引不呼打不

密號 寂靜金剛

種子 不

三形 鉢

尊像

圖云黃金色當心作說法相印著赤色袈裟坐蓮花

釋迦儀軌云金色之身具四八相被服袈裟應身說法相智手吉祥印理手向上置

印相 定惠各舒五輪空火相捻左仰心

前右權左上勿相著

眞言

曼莫三曼多沒歇南婆薩囉吃哩捨娑婆

曼莫三曼多沒歇南婆薩囉吃哩捨娑婆

曼莫三曼多沒歇南婆薩囉吃哩捨娑婆

千手千眼觀世音菩薩
娑羅薩摩達磨經始多鉢囉
合二鉢多說
三三三三三三三三
陀羅尼集經云

二大中小六指各豎頭相拄以二食指向

內相叉右押左無名亦爾開腕四寸
世音心印阿耨
大頭金剛輪印同
此印
此觀

呪曰 唵 薩婆悉底合二維二毘輪陀羅尼
泥三莎呵四

呪師若欲得供養十方諸佛欲避一切障

難除一切惡病治一切病痛者應作此法

若知有鬼病者作四肘水壇中心著火爐

燒柏樹枝數一誦咒即差若一日不差日

作到七日即差

佛心印咒曰

跢姪他 一阿彌哩合二瓶二阿瑤波合二湯計

摩未羅摩未羅四奢摩波羅奢摩五烏波

奢摩六都奴昆都奴七都例都誤例八莎

阿九
若王病時於七日中設齋作四肘水壇香
華飲食百種供養著於壇中其壇中心復
安火爐咒師曰香湯洗浴著新淨衣入
道場喚佛菩薩四天王等取菩提樹若無
此樹榮亦得一百八段一段一尺取一段
兩頭塗牛乳其塗法者先塗其末後塗其
本咒師面向北誦此咒至都誤例竟即導
王名病差然後口導莎呵竟燒於火中其
燒法者木末向前木本向身如是一夜盡

一百八段乃至七日王病即差

圖像 一八

阿闍佛

梵號

密號

種子

三形

尊像如

金剛界五佛也

儀軌意依金剛部但辟除結界用根里印
明止觀金剛形先當舉止羽外託作辟除
眞言曰

唵根里々々唵日羅吽發吒

請本尊眞言
唵日羅合二地里迦翳係々娑嚩合二賀

本尊根本印加持四處
地印

次結不動如來大身印

止觀金剛轉

全身忍願

大身眞言

唵 阿彌哩合二瓶二阿瑤波合二湯計

摩未羅摩未羅四奢摩波羅奢摩五烏波

奢摩六都奴昆都奴七都例都誤例八莎
阿九
若王病時於七日中設齋作四肘水壇香
華飲食百種供養著於壇中其壇中心復
安火爐咒師曰香湯洗浴著新淨衣入
道場喚佛菩薩四天王等取菩提樹若無
此樹榮亦得一百八段一段一尺取一段
兩頭塗牛乳其塗法者先塗其末後塗其
本咒師面向北誦此咒至都誤例竟即導
王名病差然後口導莎呵竟燒於火中其
燒法者木末向前木本向身如是一夜盡

多額々々二々々三三三三三三三三

蓋二鉢囉合野十四惡喝葛二夜二合野尾

都十安縣合賀十六

阿闍如來滅除重罪障陀羅尼 略之

阿彌陀 眞言 唵 開敷蓮 九品壯生西十八
口傳在 密觀在

梵密號等 如金剛界五佛

軌云壇上張天蓋周匝懸幡上分布八曼
茶羅磨白檀香用密聖位

此八曼茶羅者何或云八大菩薩也如
經或人此中除金剛手安大勢至菩薩

無量壽如來根本印

二手外相又作拳豎二中指頭相拄如蓮
華葉形結成契已誦無量壽如來陀羅尼

七返以印於頂上散陀羅尼曰

唵 阿彌哩合二瓶二阿瑤波合二湯計

摩未羅摩未羅四奢摩波羅奢摩五烏波

奢摩六都奴昆都奴七都例都誤例八莎
阿九
若王病時於七日中設齋作四肘水壇香
華飲食百種供養著於壇中其壇中心復
安火爐咒師曰香湯洗浴著新淨衣入
道場喚佛菩薩四天王等取菩提樹若無
此樹榮亦得一百八段一段一尺取一段
兩頭塗牛乳其塗法者先塗其末後塗其
本咒師面向北誦此咒至都誤例竟即導
王名病差然後口導莎呵竟燒於火中其
燒法者木末向前木本向身如是一夜盡

唵 阿彌哩合二瓶二阿瑤波合二湯計
摩未羅摩未羅四奢摩波羅奢摩五烏波
奢摩六都奴昆都奴七都例都誤例八莎
阿九
若王病時於七日中設齋作四肘水壇香
華飲食百種供養著於壇中其壇中心復
安火爐咒師曰香湯洗浴著新淨衣入
道場喚佛菩薩四天王等取菩提樹若無
此樹榮亦得一百八段一段一尺取一段
兩頭塗牛乳其塗法者先塗其末後塗其
本咒師面向北誦此咒至都誤例竟即導
王名病差然後口導莎呵竟燒於火中其
燒法者木末向前木本向身如是一夜盡

云云

今四手持物如本圖是尊未見本說山人云是尊像雖有唐院全無調度文書云鳥羽設丈六像是也

圖像 二一

圖像 二二

法花經法通次第作法種子三形有口傳或人口傳云威軌言無量壽命決定如來者多寶佛也云云此說不審其故者新譯無量壽決定光明王如來陀羅尼經云西方有佛名無量壽決定如來其佛陀羅尼與法花儀軌無量壽如來陀羅尼一同也多寶佛東方寶淨世界佛也無量壽命決定如來者西方佛也然則以西方佛號東方多寶佛如何

法花曼荼羅諸尊形色持物未見說處但世間流布有二本不同威儀形色等專異此圖隨件經其信未決之爲指南如何

圖像 二三

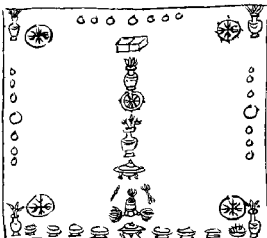
孔雀經付息災修之應子經有別板

梵號 寶王 寶王 寶王

密號 佛母金剛

真言 三印 有口傳

七佛種子與 三形 五古 印言 有別
慈氏種子與 三形 蓮上印 印言 在別
緣覺 寶 錫杖
聲聞 寶 梵籙
大壇圖 蓮座壇 聖天 十二天如常
第五方香藥有說

尊像可依本軌但智證大師請來像本身作白黃色若是向東方可修法者兼黃色歟又宗朝本四臂之中左右二手持持蓮花云又有古像作二臂左持孔雀尾或持吉祥果云又或云本軌所說四臂又加二臂并六臂也其二手持物可尋見之軌云 持俱緣果 其果形 俱延枝葉 凡三十卷 經 准泥十八臂 中金剛智軌云右一手持微惹布羅伽果 漢云子滿果此間 不空譯持俱緣果又

孔雀明王所持俱緣果或云俱緣果。雖知是非但不空翻素經云俱延果故可依俱緣歟
私云陀羅尼集經云尾惹布羅伽果此云甘子文
醫書云拘攪果 和名云 吉祥果 義淨云 加布知

圖像 二四

請雨經於神泉池邊修之二十人

本尊曼荼羅也有數曼荼羅

壇法云於壇中畫七寶池水一中畫海龍王宮於宮中有釋迦牟尼如來住說法相佛右畫觀自在菩薩佛左畫金剛手菩薩等侍衛佛前右畫三千大千世界主輪蓋龍王佛前左畫難陀跋難陀二龍王又云壇四方各畫龍王東方龍王一身三頭南方龍王一身五頭西方龍王一身七頭北方龍王一身九頭皆在青黑雲中半身已下如蛇形尾在池中半身已上如菩薩形皆合掌從池涌出云

圖像 二五

圖像 二六

寶樓閣經法 本尊釋迦

各宿所行事僧沙汰之其後堂莊嚴
事大阿闍梨撰知法者令莊嚴大境
次大阿闍梨撰知法者令莊嚴大境

此中香藥各切奏本書付更書五方
字給承仕有說次書伴僧交名付各

所作下事調畢大阿闍梨并伴僧著
大阿闍梨上事調畢大阿闍梨并伴僧著

平裝裝但伴僧初皆參壇所各經身
以下薦伴僧令持三衣篋上差孔

雀尾三筋置左脇机上并御加持後
置御座上經機經同人宮置之

次主上令若御所了承仕打金次大
阿闍梨如法三度拜禮著座以下作

振鈴後下番退出但近來正念誦反
舉高聲令接念珠時護摩阿闍梨立

座大壇後著體盤作法如常但混純
供時小壇兩壇各有法白阿闍梨各

寄後夜十二天施天段時神供師
立次大阿闍梨念誦一萬畢下座禮

經每時一拜但不舉人一拜初夜上座後夜
後夜中夜下座如次初夜上座後夜

也但結願時上念誦了後下座一解
大阿闍梨合上天阿羅羅句之時打

下番之金仍下番參會後大阿闍梨
著座後供養迴向方便了打金時即

下番發願五大願作畢打金即下
座了御加持伴僧也上退後夜時

大阿闍梨并上番參會著座了打金
下番廻向了打金令唱法久住時

下番退出結願時下番無之過大阿闍梨

井上番參會了于時承仕放幔張文
相具總筆始自大阿闍梨次第令注

付卷數都合了書入御卷數所付作
二通一通立大壇左方其後大阿闍梨

著座御結願了御加持大阿闍梨持
五古孔雀尾漸近御前取三衣篋

於居管者暫令持從僧若有勸實時
大阿闍梨并伴僧各退出更著束帶

令參御加持經無勸實公家御修法
結願御加持時有御產之時皆束帶

也故大壇正於二間御加持
只於壇所上唱令安布施皆淨衣平

袈裟也若勸實勸使來告時凡人自
禮盤下奉之法親王只作禮盤上令

承給傾頭少有掛氣歟

圖像卷第四 秘法等

此卷有九章
五大虛空藏 五秘密

普賢延命 八字文珠
愛樂王 金剛王菩薩

大勝金剛 隨求菩薩
轉法輪

五大虛空藏菩薩 如付增益法可修之增儀支分
入式部三摩地持虛空印此法大阿闍梨三十七尊皆

梵號 可准知例虛空藏
密號 三昧耶形用五佛種子三昧形

種子 毘首羯磨三昧耶忍願相合峯
印 如針名法界空藏

東 改進力如三古金剛虛空藏
南 改進力如寶形寶光虛空藏

西 進力如蓮花蓮花虛空藏
北 戒方進力互相又兼用虛空藏

成就富貴虛空藏鈎召五字明曰
書表不盡其

中圓畫白色虛空藏左手執鈎右手持寶
前圓畫黃色虛空藏左持鈎右執寶金剛

右圓中青色虛空藏左執鈎右持三寶寶
放大光明

後圓中畫赤色虛空藏左持鈎右持大紅
蓮花

左圓中畫黑紫色虛空藏左持鈎右持寶
羯磨

是名五大虛空藏求富貴法其菩薩衣服
首冠髮略皆依本色各半跏坐畫此像已

對於壇前無間但誦五字明一千萬遍即
得富貴成就

圖像 二九

金剛薩埵五秘密法 文云若決定受戒及一
兩甘露及長生藥設命將終亦得清淨神金

究竟安樂略息成等說等文為願祇名位可引之

金剛薩埵

梵號 薩摩訶薩

種子 前云

三昧耶形 五古

慈金剛 種子 三形

觸金剛 種子 三形

愛金剛 種子 三形

慢金剛 種子 三形

金剛薩埵大智印

二羽各金剛拳左置於腕右手抽擲金剛

杵勢置於心上根本真言曰

唵摩賀素佉囉日羅薩恒縛弱呼維解素

維多薩世德

次欲金剛印 二金剛拳左羽想執司右

羽持箭如射勢即成此尊身

薩摩訶薩摩訶 讚素佉薩恒摩合二發婆

次計里計羅印 准前印二拳交抱於胸

即成此尊印

薩恒縛合二囉合二薩恒縛合二波囉莫素

囉多入

次結愛金剛印 二手金剛拳左拳承右

肘堅右臂如轆勢即成此尊印身

薩摩訶薩摩訶 讚素佉薩恒摩合二發婆

薩摩訶薩摩訶 讚素佉薩恒摩合二發婆

薩摩訶薩摩訶 讚素佉薩恒摩合二發婆

薩摩訶薩摩訶 讚素佉薩恒摩合二發婆

薩摩訶薩摩訶 讚素佉薩恒摩合二發婆

次結金剛慢印 二拳各安跨向少傾

頂如禮勢即成此尊印

破賴悉地也 左攝虞鉢羅義多人

次結五秘密三昧耶印 即金剛薩埵三

味耶印作金剛縛屈忍願入掌相合如前

禪智極速各相柱如獨股金剛杵

文云入掌相交以相柱

觸於心上故前云也

乘囉多薩恒梵合三

由結此印誦真言故神通壽命威力相

好等同金剛薩埵

次欲金剛印 准前印屈進力上簡甲背

相合以禪智並押其上

弱囉日囉合二淫哩合二惡智合二婆野計摩吒

此印能斷微細無明住地煩惱

計哩計羅印 准前印右智押左禪相交

呼囉日囉合二計里吉麗呼

此印能拔濟護持一切受苦衆生界皆

獲大安樂三摩地

次愛金剛 准前印進力交相握忍頭進

力並合如眼勢堅戒方相合懷惠亦然

若實執此印云云天降福相送鉤於願度方其

相已成矣

此印收獲得大悲解脫憐愍一切有情

維囉日哩合二泥婆摩合二囉吒

此印收獲得大悲解脫憐愍一切有情

此印收獲得大悲解脫憐愍一切有情

由如一子皆起拔濟安樂之心

次結金剛慢印 准前印觸其二股

先右次左

解引囉日囉合二迦冥濕囉合二哩恒囉合二

此印故獲得大精進波羅蜜利那能於

無邊世界一切如來所作廣大供養

勝初逾伽大樂金剛薩埵軌以五羯磨印

用三昧耶真言如王執三昧密語

別有マタ但三說不同也

本儀軌真寶經 金剛薩埵大第

普賢延命菩薩

梵號 薩摩訶薩

種子 摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩摩訶薩

或到字法云即於火中想八葉蓮花

胎中想其字成金剛壽命菩薩云

三昧耶形 甲冑形

或五肋

本尊印明 印二手拳相鉤頭指是美印也

軌云即結金剛壽命菩薩陀羅尼印

二手金剛拳以頭指右押左相鉤安於頂

上誦金剛壽命陀羅尼七遍安於額上分

手繫頂後直舒二指遍身旋轉如環甲冑

勢甲冑真言曰

唵咕嚕日囉合二欲

唵咕嚕日囉合二欲

唵咕嚕日囉合二欲

唵咕嚕日囉合二欲

圖像 三〇

尊像差別

不空三藏譯普賢延命經意

畫一菩薩像二臂持鈴杵坐白蓮花

或本坐一身三頭象或本三象各別合尾

後立之

或又畫四象、四頭合尾宛如十字其象

頭上立四天王其如本書可見彼祕抄

抑一本乘一身三頭象若有證據耶答帝

釋所乘象身雖獨一自化作頭三十三然

則普賢延命所乘象一身三首可有何難

乎又三象四象合立其上花座、上有菩

薩皆可有所表不委記之菩薩二十臂

所執三昧耶形右方薩王愛喜寶光輝

鈎索左方法利因語深護牙拳鐮鈴并十

六尊及四攝之三昧耶形也此二十臂尊

坐四象宗祕法也可習別口決也

普賢延命陀羅尼經意者蓋菩薩燃四十

九燈請二十口僧可轉讀經也

金剛壽命陀羅尼經廣略二本俱不空譯

也但說念誦護摩法不見轉經事但二十

臂延命法立輪燈四十九燈亦修護摩用

三七口伴僧是別法也不記之

之也引見之

提雲般若三藏譯諸佛集會經說除病延

命法作二十餘小壇燒種、貴香、數山人

師依此經作私記號普賢延命法道理不

明其所以者金剛智不空等三藏譯壽命

經法及普賢延命陀羅尼經專依彼可修

行也何故用顯宗三藏所譯可不依真言

三藏所行法乎若無金智廣智所譯儀軌
諸尊者可依玄奘寶思惟等顯宗三藏譯
軌也

◎道場儀式

大壇上有天蓋、四角各幡二流、各黃

七層輪燈尺許每層燃七燈、本說四十九燈

伴僧二十口轉經每日一千卷、本說五十卷

四十九念誦每日三十萬反、本說五十萬反

每時經一百五十卷、之內復五卷也

圖像 三三

圖像 三三

八字文殊

種子樣、為增益字、為息災字、為

敬愛字、為降伏惡人外道不信佛法

者害惡置利字

三昧耶形利劍

尊形

軌云觀想於本尊金色放光明乘師子王

坐右操持智惠鈎左執青蓮花、藥立智

杵首誓八智尊

本尊印口傳

真言

吽阿

圖曼茶羅

圖像 三三

愛染王

梵號

密號

道場觀

觀想壇上有熾盛日輪中有藏字變成五

結金剛杵、變成本尊身、色如日輝、三日

威怒形也、首誓師子冠、上有五古鈎、五

色花變垂、天帶覆耳、左手持金鈴、右執五

峯杵、儀形如薩埵、安立衆生界、次左金剛

弓、右執金剛簡、如射衆星光、能成大樂法

左下手持彼右蓮如打勢、一切惡心衆速

滅無有疑、以諸花鬘索結、以嚴身作結

跏趺坐住於赤蓮花蓮下有寶瓶、兩畔吐

諸寶、三十七尊等聖衆前後圍繞

根本印明出愛染王品

二手金剛縛、忍願堅相合、二風如鈎形、橫

惠與禪智堅合如五峯

經云、能滅無量罪、能生無量福、扇底迦等

法、四事速圓滿

大根本印明

二手金剛拳、相叉內為轉、直豎忍願針、

相交即成就

經云若毒若相憎、纏結誦當息、加持食七

返我當降甘露

五種相應印可用之

凡此尊法源出從瑜祇經、但文義幽玄、

非師說易迷悉之

圖像 三四

金剛王

梵號

密號

種子

三形

境上有十七月輪。其中央輪上有字。左右有字。變為金剛鉤。變成本尊身。有四臂。上二手持彈箭勢。次二手持鈴杵。身白色。四方有字。如次變成欲蘭愛慢香花。燈燈嬉嬉歌舞鉤索。鈴十六菩薩身。各持標幟。左拳置腰。右拳仰當心。眞言曰：

解時日羅合二薩世鐵合二素羅修薩世鐵合三金剛王印明解

即以金剛王印左拳爲執弓勢。右爲引箭勢。是爲意生金剛印眞言曰：

大時春印

大以二拳

羅金剛印

大時春印

大時春印

大時春印

金剛明白

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

圖像 三五

大勝金剛

種子

三形

劍

或五古

經云

智拳印

劍輪住

印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

大秋印

氏菩薩法身印

納結引喇恒義合二恒囉合二夜引耶納莫刺

哩也二讓摩引吉底濕讓合二通引耶二母引

地薩但讓引二耶三莽賀薩恒讓引二合莽賀連上

囉頭迦引耶五恒涅他六駱鉢合二妹恒刺合

妹恒囉合二莽賀洗八妹恒囉婆婆上勝九

妹恒囉合二納婆合二合機十莽賀極味也薩讓

二賀上

次觀本尊慈氏菩薩住發生普遍大悲心

三昧耶真言曰

納莽薩滿多翻款引 晴過峻單左耶二薩

囉讓合二薩恒讓引二合捨也修薩修三薩讓引二合

賀

其心手印相以智定二手虛心合掌以二

風輪屈在二火輪下 此印用時每恒讓引

種字并哈沙合二為真言 此印用時每恒讓引

胎藏圖云肉色左手掌當胸向外右手持

蓮花上安瓶冠中有摩都婆文

儀軌下云畫像如閻浮檀金深赤色首戴五

佛智冠種莊嚴於大蓮花上結跏趺坐

面貌慈軟具三十臂各執寶蓮花上

皆置本印契有種身光文

圖像 三九

普賢菩薩法

梵號 阿彌陀三洲多諸菩薩

密號 阿彌陀三洲多諸菩薩

種子 亥

三形 劍 或寶瓶 胎八葉中

觀想 大海等大曼荼羅中心有蓮花臺

上上有素字變成五智料變成普賢

薩埵處大月輪坐大寶蓮花五佛寶冠容

貌熙怡身如月色內外明徹生大悲愍拔

濟無盡衆生界令得金剛薩埵身內外八

供四攝等菩薩圍繞云云

印 二羽作金剛拳左置於膝右手抽擲

金剛杵置於心上右脚踏左

真言 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 薩 麼 訶 囉 娑 訶

又說印 二羽外縛立二中指

真言 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 薩 麼 訶 囉 娑 訶

又說 縛日羅薩恒縛

三昧耶薩恒縛

陀羅尼集經第六

普賢菩薩滅罪呪

支波啄啄決定毗尼波啄啄新結烏蘇啄啄生道

功能甚深具如本經

普賢菩薩法身印

准前佛品帝珠囉施頂印唯改開二中指

頭指來去

呪曰

唵 一跋提嚩 合 三 蘇跋提嚩 四

跋陀囉 合 拔智 五 薩陀羅 六 毗摩 七

莎訶 八

是法印咒若有人能於白月八日十三日

十五日香湯洗浴獨自房內不聽他人面

向東跏趺當作此印至心誦呪二十一返

發露懺悔得滅衆罪

結護法云若念普賢菩薩者於蓮花臺中

觀蘇嚩字變為金刀成普賢菩薩身白月

色頂有五佛威光赫奕由如日輪菩薩於

中乘千葉蓮花放雜色光坐月輪中三古

跋折羅周圍遶真言曰

娑摩三曼多跋折羅吽

圖像 四一

五字文殊

阿彌陀文殊師利菩薩施薩

密 吉祥金剛

種子 亥

三昧耶形智劍 或梵

外縛立二劍形

真言 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 薩 麼 訶 囉 娑 訶

阿羅跋左義

尊像

首有五髻或云上有五佛右手持智劍左手持青蓮花上有般若梵蓋或左手執青蓮花右手執金剛藏梵蓋

結護法云若作文殊師利菩薩念誦於蓮花中觀一箇字變為猛利金刀其刀變成

文殊師利菩薩身色如黃金頂有五髻禪執青蓮智執般若梵蓋坐月輪中金剛杵

四面圍繞聖者於中乘雜色寶花放赤色

光明說心地真言曰

唵跋折羅底乞瑟拏淡莎縛訶(華書九)

唵跋折羅底乞瑟拏淡莎縛訶(華書九)

圖像 四二

一臂文殊

種子

三形

青蓮花上寶珠

本尊印可開

真言曰

唵

不

義謨

引

不

引

引

引

引

引

心真言

唵 引 娑婆那始理合 吽 娑囉賀

隨心真言

唵 引 阿捨摩囉訶 娑囉賀

尊像

童子形金色半跏坐千葉白蓮花上左手執青蓮花上有如意寶珠右手向

外垂下五指作滿願印無怖微咲云

圖像 四三

六字文殊

種子 三昧耶形

本尊印

反鉤二無名指右押左在於掌中合腕二小指二中指直豎頭相柱二頭指曲各捻

中指背上節上頭指來去呪曰

唵一婆羅陀那 唵二莎訶 三

每日誦此呪七遍決定罪業悉得除滅文

先行法

或食菜或大麥粥或乞食每日三時誦此呪六十萬遍法即成就云

尊像法

畫文殊師利菩薩於蓮花上座右手作說法之手左手正當胸上仰著一切莊嚴具

足作童子形於左畫觀自在菩薩身白色蓮花座左手執白拂於右畫普賢菩薩身

金色右手執白拂等云具如陀羅尼集經

圖像 四四

持世菩薩

持世菩薩為家福修之同出樓閣中有八葉蓮花臺上有月輪上有

有千獸字變成顯羅業此云大佛

變成持世菩薩其像身容貌青黃色坐蓮

花座上結跏趺坐身作種種瓔珞頭冠環

綢繆莊嚴於右手中執顯羅業左手當

作施無畏手其像面當作微笑之容似觀

呪師之勢

印以無名指捻大指節文又以大指押

無名指甲上兩手亦然相合腕兩小指又

博著中指中節背二中指頭指相柱並二

大指二頭直豎即是此名根本印

真言

唵

唵

唵

唵

唵

唵

唵

唵

唵

唵

唵

唵

唵

唵

唵

唵

唵

唵

唵

圖像 四五

延命法增益或息災

觀想壇上有命字變成寶蓮花座上有

有字成五古金剛杵轉成延命菩薩

身色黃金右手持金剛杵左手執金剛鈴

身色黃金右手持金剛杵左手執金剛鈴

身色黃金右手持金剛杵左手執金剛鈴

身色黃金右手持金剛杵左手執金剛鈴

作香鑪左右畫八神王并十六善神也具如經文

新譯天息災經云此菩薩三面三眼身真金色坐師子座有千葉金蓮花身有六臂右第一手執數珠第二執箭第三作施願相左第一手執經第二手執弓第三執如意寶如是六臂種種莊嚴於其身上復放無數百千那由他俱低光明遍照一切世界

印相 梵號 陀云左手背右

真言 唵 地 引 室利 引 輪 鳴 合 陀 尾 惹

曳安婆合賀

陀羅尼集經云般若無盡藏印以二大指各捻二小指甲上平屈二小指下節中節相背博之二中指二無名指各相背博直豎向上各屈二頭指相背令平中節背相著與二小指相稱令平如高坐上安置經藏當心著之當誦呪時專想繫念一切經藏皆從印出悉入中心呪曰
𑖀𑖩𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡𑦢𑦣𑦤𑦥𑦦𑦧𑦨𑦩𑦪𑦫𑦬𑦭𑦮𑦯𑦰𑦱𑦲𑦳𑦴𑦵𑦶𑦷𑦸𑦹𑦺𑦻𑦼𑦽𑦾𑦿𑧀𑧁𑧂𑧃𑧄𑧅𑧆𑧇𑧈𑧉𑧊𑧋𑧌𑧍𑧎𑧏𑧐𑧑𑧒𑧓𑧔𑧕𑧖𑧗𑧘𑧙𑧚𑧛𑧜𑧝𑧞𑧟𑧠𑧡𑧢𑧣𑧤𑧥𑧦𑧧𑧨𑧩𑧪𑧫𑧬𑧭𑧮𑧯𑧰𑧱𑧲𑧳𑧴𑧵𑧶𑧷𑧸𑧹𑧺𑧻𑧼𑧽𑧾𑧿𑨀𑨁𑨂𑨃𑨄𑨅𑨆𑨇𑨈𑨉𑨊𑨋𑨌𑨍𑨎𑨏𑨐𑨑𑨒𑨓𑨔𑨕𑨖𑨗𑨘𑨙𑨚𑨛𑨜𑨝𑨞𑨟𑨠𑨡𑨢𑨣𑨤𑨥𑨦𑨧𑨨𑨩𑨪𑨫𑨬𑨭𑨮𑨯𑨰𑨱𑨲𑨳𑨴𑨵𑨶𑨷𑨸𑨹𑨺𑨻𑨼𑨽𑨾𑨿𑩀𑩁𑩂𑩃𑩄𑩅𑩆𑩇𑩈𑩉𑩊𑩋𑩌𑩍𑩎𑩏𑩐𑩑𑩒𑩓𑩔𑩕𑩖𑩗𑩘𑩙𑩚𑩛𑩜𑩝𑩞𑩟𑩠𑩡𑩢𑩣𑩤𑩥𑩦𑩧𑩨𑩩𑩪𑩫𑩬𑩭𑩮𑩯𑩰𑩱𑩲𑩳𑩴𑩵𑩶𑩷𑩸𑩹𑩺𑩻𑩼𑩽𑩾𑩿𑪀𑪁𑪂𑪃𑪄𑪅𑪆𑪇𑪈𑪉𑪊𑪋𑪌𑪍𑪎𑪏𑪐𑪑𑪒𑪓𑪔𑪕𑪖𑪗𑪘𑪙𑪚𑪛𑪜𑪝𑪞𑪟𑪠𑪡𑪢𑪣𑪤𑪥𑪦𑪧𑪨𑪩𑪪𑪫𑪬𑪭𑪮𑪯𑪰𑪱𑪲𑪳𑪴𑪵𑪶𑪷𑪸𑪹𑪺𑪻𑪼𑪽𑪾𑪿𑫀𑫁𑫂𑫃𑫄𑫅𑫆𑫇𑫈𑫉𑫊𑫋𑫌𑫍𑫎𑫏𑫐𑫑𑫒𑫓𑫔𑫕𑫖𑫗𑫘𑫙𑫚𑫛𑫜𑫝𑫞𑫟𑫠𑫡𑫢𑫣𑫤𑫥𑫦𑫧𑫨𑫩𑫪𑫫𑫬𑫭𑫮𑫯𑫰𑫱𑫲𑫳𑫴𑫵𑫶𑫷𑫸𑫹𑫺𑫻𑫼𑫽𑫾𑫿𑬀𑬁𑬂𑬃𑬄𑬅𑬆𑬇𑬈𑬉𑬊𑬋𑬌𑬍𑬎𑬏𑬐𑬑𑬒𑬓𑬔𑬕𑬖𑬗𑬘𑬙𑬚𑬛𑬜𑬝𑬞𑬟𑬠𑬡𑬢𑬣𑬤𑬥𑬦𑬧𑬨𑬩𑬪𑬫𑬬𑬭𑬮𑬯𑬰𑬱𑬲𑬳𑬴𑬵𑬶𑬷𑬸𑬹𑬺𑬻𑬼𑬽𑬾𑬿𑭀𑭁𑭂𑭃𑭄𑭅𑭆𑭇𑭈𑭉𑭊𑭋𑭌𑭍𑭎𑭏𑭐𑭑𑭒𑭓𑭔𑭕𑭖𑭗𑭘𑭙𑭚𑭛𑭜𑭝𑭞𑭟𑭠𑭡𑭢𑭣𑭤𑭥𑭦𑭧𑭨𑭩𑭪𑭫𑭬𑭭𑭮𑭯𑭰𑭱𑭲𑭳𑭴𑭵𑭶𑭷𑭸𑭹𑭺𑭻𑭼𑭽𑭾𑭿𑮀𑮁𑮂𑮃𑮄𑮅𑮆𑮇𑮈𑮉𑮊𑮋𑮌𑮍𑮎𑮏𑮐𑮑𑮒𑮓𑮔𑮕𑮖𑮗𑮘𑮙𑮚𑮛𑮜𑮝𑮞𑮟𑮠𑮡𑮢𑮣𑮤𑮥𑮦𑮧𑮨𑮩𑮪𑮫𑮬𑮭𑮮𑮯𑮰𑮱𑮲𑮳𑮴𑮵𑮶𑮷𑮸𑮹𑮺𑮻𑮼𑮽𑮾𑮿𑯀𑯁𑯂𑯃𑯄𑯅𑯆𑯇𑯈𑯉𑯊𑯋𑯌𑯍𑯎𑯏𑯐𑯑𑯒𑯓𑯔𑯕𑯖𑯗𑯘𑯙𑯚𑯛𑯜𑯝𑯞𑯟𑯠𑯡𑯢𑯣𑯤𑯥𑯦𑯧𑯨𑯩𑯪𑯫𑯬𑯭𑯮𑯯𑯰𑯱𑯲𑯳𑯴𑯵𑯶𑯷𑯸𑯹𑯺𑯻𑯼𑯽𑯾𑯿𑰀𑰁𑰂𑰃𑰄𑰅𑰆𑰇𑰈𑰉𑰊𑰋𑰌𑰍𑰎𑰏𑰐𑰑𑰒𑰓𑰔𑰕𑰖𑰗𑰘𑰙𑰚𑰛𑰜𑰝𑰞𑰟𑰠𑰡𑰢𑰣𑰤𑰥𑰦𑰧𑰨𑰩𑰪𑰫𑰬𑰭𑰮𑰯𑰰𑰱𑰲𑰳𑰴𑰵𑰶𑰷𑰸𑰹𑰺𑰻𑰼𑰽𑰾𑰿𑱀𑱁𑱂𑱃𑱄𑱅𑱆𑱇𑱈𑱉𑱊𑱋𑱌𑱍𑱎𑱏𑱐𑱑𑱒𑱓𑱔𑱕𑱖𑱗𑱘𑱙𑱚𑱛𑱜𑱝𑱞𑱟𑱠𑱡𑱢𑱣𑱤𑱥𑱦𑱧𑱨𑱩𑱪𑱫𑱬𑱭𑱮𑱯𑱰𑱱𑱲𑱳𑱴𑱵𑱶𑱷𑱸𑱹𑱺𑱻𑱼𑱽𑱾𑱿𑲀𑲁𑲂𑲃𑲄𑲅𑲆𑲇𑲈𑲉𑲊𑲋𑲌𑲍𑲎𑲏𑲐𑲑𑲒𑲓𑲔𑲕𑲖𑲗𑲘𑲙𑲚𑲛𑲜𑲝𑲞𑲟𑲠𑲡𑲢𑲣𑲤𑲥𑲦𑲧𑲨𑲩𑲪𑲫𑲬𑲭𑲮𑲯𑲰𑲱𑲲𑲳𑲴𑲵𑲶𑲷𑲸𑲹𑲺𑲻𑲼𑲽𑲾𑲿𑳀𑳁𑳂𑳃𑳄𑳅𑳆𑳇𑳈𑳉𑳊𑳋𑳌𑳍𑳎𑳏𑳐𑳑𑳒𑳓𑳔𑳕𑳖𑳗𑳘𑳙𑳚𑳛𑳜𑳝𑳞𑳟𑳠𑳡𑳢𑳣𑳤𑳥𑳦𑳧𑳨𑳩𑳪𑳫𑳬𑳭𑳮𑳯𑳰𑳱𑳲𑳳𑳴𑳵𑳶𑳷𑳸𑳹𑳺𑳻𑳼𑳽𑳾𑳿𑴀𑴁𑴂𑴃𑴄𑴅𑴆𑴇𑴈𑴉𑴊𑴋𑴌𑴍𑴎𑴏𑴐𑴑𑴒𑴓𑴔𑴕𑴖𑴗𑴘𑴙𑴚𑴛𑴜𑴝𑴞𑴟𑴠𑴡𑴢𑴣𑴤𑴥𑴦𑴧𑴨𑴩𑴪𑴫𑴬𑴭𑴮𑴯𑴰𑴱𑴲𑴳𑴴𑴵𑴶𑴷𑴸𑴹𑴺𑴻𑴼𑴽𑴾𑴿𑵀𑵁𑵂𑵃𑵄𑵅𑵆𑵇𑵈𑵉𑵊𑵋𑵌𑵍𑵎𑵏𑵐𑵑𑵒𑵓𑵔𑵕𑵖𑵗𑵘𑵙𑵚𑵛𑵜𑵝𑵞𑵟𑵠𑵡𑵢𑵣𑵤𑵥𑵦𑵧𑵨𑵩𑵪𑵫𑵬𑵭𑵮𑵯𑵰𑵱𑵲𑵳𑵴𑵵𑵶𑵷𑵸𑵹𑵺𑵻𑵼𑵽𑵾𑵿𑶀𑶁𑶂𑶃𑶄𑶅𑶆𑶇𑶈𑶉𑶊𑶋𑶌𑶍𑶎𑶏𑶐𑶑𑶒𑶓𑶔𑶕𑶖𑶗𑶘𑶙𑶚𑶛𑶜𑶝𑶞𑶟𑶠𑶡𑶢𑶣𑶤𑶥𑶦𑶧𑶨𑶩𑶪𑶫𑶬𑶭𑶮𑶯𑶰𑶱𑶲𑶳𑶴𑶵𑶶𑶷𑶸𑶹𑶺𑶻𑶼𑶽𑶾𑶿𑷀𑷁𑷂𑷃𑷄𑷅𑷆𑷇𑷈𑷉𑷊𑷋𑷌𑷍𑷎𑷏𑷐𑷑𑷒𑷓𑷔𑷕𑷖𑷗𑷘𑷙𑷚𑷛𑷜𑷝𑷞𑷟𑷠𑷡𑷢𑷣𑷤𑷥𑷦𑷧𑷨𑷩𑷪𑷫𑷬𑷭𑷮𑷯𑷰𑷱𑷲𑷳𑷴𑷵𑷶𑷷𑷸𑷹𑷺𑷻𑷼𑷽𑷾𑷿𑸀𑸁𑸂𑸃𑸄𑸅𑸆𑸇𑸈𑸉𑸊𑸋𑸌𑸍𑸎𑸏𑸐𑸑𑸒𑸓𑸔𑸕𑸖𑸗𑸘𑸙𑸚𑸛𑸜𑸝𑸞𑸟𑸠𑸡𑸢𑸣𑸤𑸥𑸦𑸧𑸨𑸩𑸪𑸫𑸬𑸭𑸮𑸯𑸰𑸱𑸲𑸳𑸴𑸵𑸶𑸷𑸸𑸹𑸺𑸻𑸼𑸽𑸾𑸿𑹀𑹁𑹂𑹃𑹄𑹅𑹆𑹇𑹈𑹉𑹊𑹋𑹌𑹍𑹎𑹏𑹐𑹑𑹒𑹓𑹔𑹕𑹖𑹗𑹘𑹙𑹚𑹛𑹜𑹝𑹞𑹟𑹠𑹡𑹢𑹣𑹤𑹥𑹦𑹧𑹨𑹩𑹪𑹫𑹬𑹭𑹮𑹯𑹰𑹱𑹲𑹳𑹴𑹵𑹶𑹷𑹸𑹹𑹺𑹻𑹼𑹽𑹾𑹿𑺀𑺁𑺂𑺃𑺄𑺅𑺆𑺇𑺈𑺉𑺊𑺋𑺌𑺍𑺎𑺏𑺐𑺑𑺒𑺓𑺔𑺕𑺖𑺗𑺘𑺙𑺚𑺛𑺜𑺝𑺞𑺟𑺠𑺡𑺢𑺣𑺤𑺥𑺦𑺧𑺨𑺩𑺪𑺫𑺬𑺭𑺮𑺯𑺰𑺱𑺲𑺳𑺴𑺵𑺶𑺷𑺸𑺹𑺺𑺻𑺼𑺽𑺾𑺿𑻀𑻁𑻂𑻃𑻄𑻅𑻆𑻇𑻈𑻉𑻊𑻋𑻌𑻍𑻎𑻏𑻐𑻑𑻒𑻓𑻔𑻕𑻖𑻗𑻘𑻙𑻚𑻛𑻜𑻝𑻞𑻟𑻠𑻡𑻢𑻣𑻤𑻥𑻦𑻧𑻨𑻩𑻪𑻫𑻬𑻭𑻮𑻯𑻰𑻱𑻲𑻳𑻴𑻵𑻶𑻷𑻸𑻹𑻺𑻻𑻼𑻽𑻾𑻿𑼀𑼁𑼂𑼃𑼄𑼅𑼆𑼇𑼈𑼉𑼊𑼋𑼌𑼍𑼎𑼏𑼐𑼑𑼒𑼓𑼔𑼕𑼖𑼗𑼘𑼙𑼚𑼛𑼜𑼝𑼞𑼟𑼠𑼡𑼢𑼣𑼤𑼥𑼦𑼧𑼨𑼩𑼪𑼫𑼬𑼭𑼮𑼯𑼰𑼱𑼲𑼳𑼴𑼵𑼶𑼷𑼸𑼹𑼺𑼻𑼼𑼽𑼾𑼿𑽀𑽁𑽂𑽃𑽄𑽅𑽆𑽇𑽈𑽉𑽊𑽋𑽌𑽍𑽎𑽏𑽐𑽑𑽒𑽓𑽔𑽕𑽖𑽗𑽘𑽙𑽚𑽛𑽜𑽝𑽞𑽟𑽠𑽡𑽢𑽣𑽤𑽥𑽦𑽧𑽨𑽩𑽪𑽫𑽬𑽭𑽮𑽯𑽰𑽱𑽲𑽳𑽴𑽵𑽶𑽷𑽸𑽹𑽺𑽻𑽼𑽽𑽾𑽿𑾀𑾁𑾂𑾃𑾄𑾅𑾆𑾇𑾈𑾉𑾊𑾋𑾌𑾍𑾎𑾏𑾐𑾑𑾒𑾓𑾔𑾕𑾖𑾗𑾘𑾙𑾚𑾛𑾜𑾝𑾞𑾟𑾠𑾡𑾢𑾣𑾤𑾥𑾦𑾧𑾨𑾩𑾪𑾫𑾬𑾭𑾮𑾯𑾰𑾱𑾲𑾳𑾴𑾵𑾶𑾷𑾸𑾹𑾺𑾻𑾼𑾽𑾾𑾿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔

龍樹菩薩法

樓閣中有草座、上有可字、變
成梵樹、變成龍樹菩薩作形像、

著袈裟衣

印
金剛合掌

眞言 唵那伽樹刺樹那莎訶

又云 誦命依多時沙阿

又云 唵ハハラ退散散ソハカ

已上無長三藏經法中已之

（圖像） 五二

馬鳴菩薩 梵云阿彌陀菩薩

樓閣中有蓮花臺、上有月輪、中
有五字、變成線勾形、變成馬鳴

菩薩、色相白肉色、而合掌坐白蓮花、乘白

馬、著白衣、以璣珞莊嚴身、首戴花冠、乘右

足持持物各

別本軌云、其形六臂、又二臂、眷屬圍繞

云

印 屈左中指無名指、以大母指押彼二

指、中舒頭指及小指安心上、右手把數珠

念眞言、此名環成就一切所願印、眞言

曼誦三曼多沒駄那迦、馬鳴吃哩吒羅

依、毘多羅、彌沙訶

又云 別傳軌 十指交、右押左腕相離、以

印、五處、眞言

曼誦三曼多沒駄那迦、日羅、合時多教

註

小形大千 化為醫室 口吐絲線

巡千世界 供養感應 福祚無邊

私云馬鳴菩薩有佛在世、又在滅後、可

檢釋摩訶衍論等、又金毘羅童子軌中、

馬鳴龍樹二菩薩白佛言、文

曼荼羅

馬鳴六臂、白肉色、乘白馬、口二人、案

後三人、已上經路、馬前一人、童子

（圖像） 五三

延慶三年六月七日於仁和寺眞光

院書寫了

金剛佛子印玄、生年

同七月十七日二校了

九

一字文殊事

此法別雖可書之、尊形等依未尋

得、且裏注之

經云義譯

唵吒洛網 始此有四字總成一字是

或唐本云、唵底哩頌頌、合

又一字眞言、始

一、出五字軌中、曼殊師利

圖像卷第六 觀音上

此卷有七尊

正觀音 千手 馬頭 十一面

准胝 如意輪 不空絹索

聖觀音

梵號 可呬利耶囉嚩吉帝彌婆羅

密號 正法金剛 尊形

儀軌云結跏趺坐、身如金色、左手常執

未敷蓮、右手當胸作開花葉勢、戴無量壽

佛住定相云

最勝心明王經云觀自在身相、白、虎皮

爲裙、白頗梨寶爲腰條、以羃皮角絡而被

住、白蓮花左持、白蓮花右施、無畏云

阿嚩力迦經云、右手執白拂、左手執蓮花

土時也

又云、中央觀自在菩薩、左手執紅蓮花、右

手直垂下、與銀鬼水髮上結、身著白衣、

又云、更說刻形像法、或用金銀、或用香木

已六指量、刻觀自在像、左手執蓮花、右平

施無畏文

古人云、白蓮花上有可字、變成獨股杵

、轉成觀自在菩薩云

私云、未敷蓮花以獨

股杵爲室、故以一古

又或

股杵爲室、故以一古

爲三昧耶形。頗無其理。歟。可觀。其字變
 成未敷蓮花。爲草。以古。變成觀自在
 菩薩身。如金色。披輕綵。綵衣著赤
 色裙。左手常執。執未敷蓮花。右手常胸
 作開花勢。具頭冠。環珞。首戴無量壽佛
 住定相。蓮花部菩薩白衣大白衣等聖
 衆圍繞云。

本尊印

軌云。二手內相叉。翹豎。右大母指。印相。卽

成眞言曰

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

唵阿去盧

軌云。於蓮花胎中想。衆字。從字流出。大光
 明。遍照。一。佛世界。所有受苦衆生。皆得
 解脫。於此光中。涌出。千手千眼。觀自在
 菩薩。具無量相好。十波羅蜜。菩薩。開繞。八
 供養。菩薩。白衣。大白衣。多羅毘俱胝等。菩
 薩。各與無量蓮花。聖衆圍繞云。

儀軌云。二手金剛合掌。稍曲手背。合掌相

離。以忍。願二度相合。檀惠。禪智四度。拆開。

各直豎。卽成。眞言

大陀羅尼。如常

小呪

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

唵。日。羅。合。達。磨。訖。哩。二。合

馬頭尊大威怒王大法身印
 兩手食指以下三指向外相叉。指頭各博
 著手背。合掌。以二小指並豎相合。並二大
 指相著。屈怒大指來去。眞言曰
 曼莫三曼多沒跋南。唵。一。杜。那。二。摩
 他。三。訶。跋。四。訶。耶。訖。里。囉。五。吽
 發。吒。六。婆。囉。七。賀
 又說大法心印

二手食指已下四指向外相叉。指頭各博

著手背。合掌。屈二大指相著。各屈一節。勿

著食指大指來去。眞言曰

歸命阿密唎都納婆合。囉。吽。發。吒

以上二印。明出二卷儀軌。并集經第六

卷。但兩卷軌。未知眞偽。廣可尋勘之

印。道合二水。風。加入。掌中。眞言。出。胎。藏

尊像差別

儀軌下卷云。若有惡人。怨家。於善人起惡

意。相危害者。應當鑄作一金銅威怒王像。

隨意大小。其像形現四面八臂。每四口上

現一碧馬頭。八臂如螺。焰大暴惡形。乘青

水牛。其牛背有蓮花形。其花形上而蹲坐。

遍身火輪。洞然逾劫。災焰大威怒王降伏

三世設唱。噓妙形如是云

此事似焰曼德迦法。雖然智證大師。請

來此乘牛像。以是思之。二卷儀軌。有唐

朝歟

八字文殊軌云。東北角。張馬頭明王。面有

三面。六臂。各執器仗。左一手執蓮花。一手

圖像 五四

千手

梵號

阿利耶沙訶沙羅布惹沙訶沙

千手千眼

羅摩帝謀縛路吉帝濕縛羅耶

目地薩睡耶

密號

大悲金剛

種子

開進

圖像 五五

馬頭

梵號

阿梨耶賀耶

目地

薩睡摩訶薩睡

密號

噉食金剛

種子

三形

馬頭

執瓶一手執使當心。二手結印契右手上手執鐵斧一手執數珠一手執牽轡王坐在蓮花上云

胎藏圖云四面四臂結印立右足是左膝翻向外也

後本一面四臂二手結印右手持三古鈎左手持未開蓮花坐亦蓮云

陀羅尼集經云取新瓦瓶未曾用者染作青色於其瓶上畫作馬頭觀世音像其像身高如來一碟

等入其作四箇歡喜之面左邊一面畫作黑色眼靨綠色狗牙上出右邊一面畫作赤色眼靨面當中前面

作菩薩面極令端正其作白色離像頂上懸於空中畫作青面口吐寶珠其四頭上

各戴寶冠其寶冠上皆化佛坐菩薩左手把於蓮花屈肘向上掩在膊前右臂垂下

五指皆中施無畏手兩手腕上皆作寶鐲其像項下著寶璣塔身分莊嚴如餘說

觀世音身莊嚴之法其像立在寶蓮花上文又云取淨白粉不得截割其作菩薩上有

四面中菩薩面極令端正作慈慈怒色赤白頭髮純青左邊一面作大眼怒黑色

之面狗牙上出頭髮像如火焰色右邊一面作大笑顏赤白端正似菩薩面頭髮

總青三面頭上各戴天冠上有一化佛中面頂上作碧馬頭仍令合口左手屈臂

手當乳前把紅蓮花臺上作一化佛右手仰掌五指中臂肘平屈其手掌掌真陀摩尼其右手正當膝下而種寶其左膝上

著弊耶迦囉者摩鹿天衣裙等皆如餘處畫

二卷儀軌下云像總有四面皆忿怒每四口狗牙上下出

現頭髮聳豎如火焰四面頂上各戴天冠其冠上有化佛結跏趺坐中面頂上作碧

馬頭項下著諸寶璣塔身色赫奕如日輪有八手左右二手結根本印右方一手執

銳劍左方一手金剛棒右方一手執金剛鐵鎚左方一手金剛寶輪右方一手施無畏

長左方一手執念珠安坐寶鏡石上青蓮花臺其盤石山色赤黃青色等文

●不空罽索經云唯度諸路唯攝鉢頭末須稱許凡應合二風扇入掌令背合著二大龍押二頭中指

中面上印此印明功能極廣具可見彼文也

圖像 五六

圖像 五七

十一面 佛不空罽索經第四有印異言功能等可引見之

梵號 我山不空罽索經

密號 阿利也毗迦耶令目依變異金剛

種子 不空罽索經

三形 軍持 開蓮

儀軌云若欲成就者以堅好無隙白檀香彫觀自在菩薩身長一尺三寸作十一頭

四臂右邊第一手把念珠第二手施無畏揭掌左第一手持蓮花第二手執軍持其

十一面當前三面作寂靜相左邊三面威怒相右邊三面利牙出現相後有一面作

笑怒容最上一面作如來相頭冠中各有化佛觀自在菩薩身種璣塔莊嚴

世間流布二臂像依玄奘譯經說陀羅尼集經亦說二臂具如新長谷寺觀音

左手持物如常右手執錫杖云以二手右押左外相又合掌以印置頂上即成

眞言 大呪 不空罽索經

但備也他唯那羅地哩度囉

豈知麟知者隸鉢羅者隸

矩蘇銘矩蘇摩囉諫里彈哩止里止

致惹羅摩跋曇也跋羅羅林駄薩但喇摩

訶迦囉尼迦婆訶

小呪 唵 不空罽索經

唯摩訶迦盧尼伽婆婆合二寶

世間流布小呪 唵 不空罽索經

唯摩訶入囉羅乾哩

右未見本說但或人云智證大師於唐書之號十一面小呪

十一面三昧印 呪用大呪 印如八葉

是印呪能除一切賊難水難及火難若誦持者雖經諸難皆無所畏

身印第二 用上大呪

大心印呪 印呪如經

小心印呪

准前身印唯改二頭指屈頭當中指中節側上頭指末去呪曰

謬姪他豆樓豆樓訶訶、莎訶

十一面各別印 用大呪 委可見集經

第四卷

用香

儀軌云燒沈香蘇合檀香可用四種法

〔圖像〕 五八

〔圖像〕 五九

七俱胝佛母

梵號 我 阿利也母陀婆誼縛底

密號 最勝金剛

種子 唵 阿 吽

三形

賢瓶

蓮

甲冑

儀軌云其像作黃白色種々莊嚴其身腰著白衣、上有花文、身著輕羅綽袖天衣

以縷帶繫腰兩脇其身手腕以白螺爲釧其臂上釧七寶莊嚴一、手上著指環都十八臂、面有三目、上二手作說法相右

第二手施無畏、第三手把劍、第四手把數

珠第五手把微若布囉迦漢言子請集此間無

第六手把鉞斧、第七手把鉤、第八手把跋

折羅第九手把寶鬘、左第二手把如意寶

幢、第三手把蓮花、第四手把深灌、第五手

把寶瓶、第六手把輪、第七手把螺、第八手把

寶瓶、第九手把般若波羅蜜經夾菩薩下

作水池、中安蓮花、難陀拔難陀二龍王

共扶蓮花臺於蓮花上安准提菩薩其像

周圍安光明焰其像作憐愍觀看行者在

下坐、手執香爐、面向上看菩薩於菩薩上

畫二淨居天像法如是

不空軌云像下應書法身偈云

印 二手向外相叉、二頭指二大母指並

直豎即成 或說以內縛三古印名根本印

眞言

唵 阿 吽 三 嘛 呢 叭 彌 吽 舍 嚩 訶

娑 嚩 訶 南 無 三 藐 三 勃 陀 去 俱 胝 南 無

祖 姪 摩 訶 他 三 嚩 四 左 隸 五 祖 隸 六 准 泥 七

莎 闍 訶 二 詞

意 歟 此法尤說字輪觀可圖之但用否有

迎請印內縛二中指與環著一頭附

唯左隸祖隸准抵壹醯曳醯薄伽縛

底ソハ力 辟除印去大指押二頭指以下三指甲上、如右

唯俱 嚩 嚩 那 許 悉 一 遍 如 此 三 度 作 繞 身

先行法 滿九十萬遍、無量劫來五無間等一切諸

罪悉滅無餘隨滿數多少見經

成就法 若人卒得惡病以石榴枝白茅香等念誦

鞭拂之即愈等可見本法

獨部法云三藏口傳云若有惡業、尼

童男童女命欲終盡不問宿殃大橫小橫

但去命盡三七日得遇此法、劫闍羅王命

幽冥所更與延壽、合修之命却得增壽云

大文云每一灌頂增二十一年壽命於

復壽命長短悉自能知文 入此法數者

小野醍醐人作此法時加行焰魔天供

此意也

〔圖像〕 六〇

如意輪 又號大梵深遠

梵號 我 阿利耶婆多摩 泥囉路吉帝濕

密號 持寶金剛

種子 唵 字左右有字 如 意 寶 珠 在

三形

紅蓮花上

是像觀文也

輪

緣形

軌云第一手思惟，愍念有情故，第二持如意寶能滿諸意願，第三持念珠爲度傍生苦。左按光明山成就無傾動，第二持蓮花能淨諸非法，第三手持輪能轉無上法。佛說觀自在如意摩尼轉輪聖王金輪，王經有轉、畫像法，一云畫作一菩薩像，身安十手，上第一手左右於頂上合掌，第二左手掌把日，右手掌把月，第三左手把如意珠，右手把輪，第四左手執深溝，口著青蓮花，右手執跋折羅，第五左手執呪索，右手執數珠，其像頂上放大光明，身上天衣，項兩手有七寶瓔珞，其像足下畫菩薩從地涌出像，腳踏蓮上菩薩，擎手捧足。又別畫像法，先畫水池，有山，有紅蓮花，菩薩處之而坐。

又垂左足右按左，上足著革屣，頭冠中有化佛，處半月中，四臂，左第一手下至腰提池，此花中有一化佛，第二手下至第一手後向上，母指食指頭捻白珠，右手第一手屈上捧，去膝上一寸許，母指中指作相捻勢，而不相著，捻念珠，第二手亦第一後曲向上，捧梵甲，其四手腕各著一劍，文又云隨所求願，畫像作持於畫像身毛皆白紅色，頭上化佛坐白蓮花，左手執一寶蓮，上安寶珠，右手屈臂在乳房仰掌，把如意珠，坐寶蓮花。

又畫二臂菩薩，白色結跏趺坐白蓮，作定印，菩薩心中畫一化佛，左手把右手頭指。

餘三指各把拳常心文

又畫像法，有六手，頭上有化佛坐寶蓮花，及有身光，左上手仰掌，大指中指把一開寶花，上有如意珠，第二手下向膝上，把一開金色盤，口向下，第三手中指頭指捻一少開紅蓮，右第一手屈於脇前，大頭無名小指並舒，中直立指頭，上立一跋折羅，有火焰，第三手向膝下，花上作捻花勢，以無名指捻坐寶花。

又畫像法，其菩薩頂有化佛坐蓮花上，佛右手作法相，左手仰掌在膝下，菩薩有頭冠瓔珞，左右二手在頂上合掌，左第二手少曲，託金輪，右第二手提跋折羅，作擬勢，左第三手仰掌，無名指大指捻寶蓮花，蓋內有如意珠，有火焰，右第三手執如意杖，左第四手作歡喜印，大指捻無名指，第三節作向前擬勢，右第四手把三貼，又左第五手下垂執深溝，右第五手作施無畏，左右第六手當心，作自在神通如意神，力印，左右二小指二無名指，又入掌中，二中指相拄，二頭指第二節曲，二大指押中指，第三節文，菩薩白紅色，踏白蓮花，其蓮花，在池中。

又七星如意輪經，有五色輪，輪上中央安如意輪王菩薩，一、幅間安七星像及詞利低母之說，而不分明。

又如意輪陀羅尼經，法云：天竺菩提增法

如法塗壇分爲二院，內院當心畫三十二

葉開敷蓮花於花臺上，畫如意輪聖觀自在菩薩，面西結跏趺坐，金色相，菩薩左手執開敷花，當其臺上，畫如意寶珠，右手作說法相，天諸衣服等文。

但世多同造左持蓮花，右說法印之像，今石山寺如意輪是也，當于先所引如意輪陀羅尼經所說像。

又六臂像處，多矣，即在胎藏蓮花部，當于先所引金剛智三藏所譯瑜伽法要所說像，常造行法用之，尤好焉。

已上有人說也。

右所引二臂像與石山寺像頗有相違，從昔所造畫二臂像，皆右手作施無畏，左手於膝上作與願印，垂下，左足坐盤石上，大和國龍蓋寺丈六如意輪像亦同之，東大寺大佛殿左方如意輪亦同之，垂下左足，但石山寺燒亡之時，寺僧拜見之，左手作與願安膝上，垂下，右手持蓮花，上安如意寶珠，其花散分三枝，一枝未開花，今一枝荷葉也。

根本印 虛心合掌，忍願蓮葉形，蓮力寶

心印 准前印，戒方檀惠縛

心中心印 二羽外縛蓮力寶形，禪智並申，戒方又舒，檀惠交駢

大呪

可呌呌呌

義謨囉怛義

今怛囉合夜也義莫阿引哩

夜二縛路枳帶濕聯囉也冒引地薩恒囉

合也摩訶薩埵也摩訶迦嚩拏迦嚩引也恒

爾也他引去唵新迦囉二林哩低振多摩拏

摩訶引鉢頭迷二嚩底瑟蛇入縛阿

引迦哩囉二也咤咤吒薩縛訶

但經所說眞言時字有四也義淨譯

心呪 唵 鉢 囉 麼 合 二 嚩 多 引 摩 尼 入 縛 羅

中心心呪 唵 婆 羅 駄 鉢 囉 迷 咤

圖像 六二

圖像 六三

圖像 六四

圖像 六五

圖像 六六

十品如意輪經第五壇法品云

方量四肘或復八肘隨自力能次香泥塗

精細塗飾分爲二院內院當心畫三十二

葉開敷蓮花於花臺上畫如意輪聖觀自

在菩薩面西結跏趺坐身金色相首戴寶

冠有化佛菩薩左手執開蓮花當其臺上

畫如意寶珠右手作法相東畫圓滿願

明王左白衣觀世音菩薩北面大勢至菩

薩左陀羅尼菩薩西馬頭觀世音明王左毗俱

一臂羅刹女南四面觀世音明王左毗俱

祇菩薩外院十二天各執器具眷屬

不空網索 梵號 阿利耶謨伽幡持

密號 等引金剛 種子 三形 網索

本尊印 二手蓮花合掌進力禪智金剛

拳轉右手禪度入左手虎口中

阿上謨引伽脫那摩合轉引捨矩嚩

合二野二鉢囉合吹反閉捨野三摩

阿鉢輪上破底丁以四野摩轉略摩上矩吠

羅五沒羅合二吠引濕駄囉

合二矩囉三去麼玻切咤咤引

右印明千手執曇雲云千手執所說蓮

花部四攝印明也故四眞言未皆有

卷不空網索爲本尊修時何可用

四攝中索印明耶陀羅尼集經并三十

卷不空網索經說種種本尊印明可用

行也

像不空三藏譯儀軌上卷云若欲成就此

陀羅尼者如法圖畫不空網索觀世音菩

薩如大自在天首戴寶冠上有化阿彌

陀佛被鹿皮衣七寶衣服珠璣鑲劍種

玄非云若能受持所作事業無不成辦欲

受持者以新白氈應長一丈而闊五尺總

一段成勿斷經緯應作佛像右邊應復畫

作觀自在菩薩似大自在天頂有髮髻首

冠花冠髻泥耶皮被左肩上自餘身分要

珞銀釧而爲莊嚴

三十卷經第一太途同之但三本經但言

三目八臂不說八臂持物依何可畫乎爰

三目八臂冠中有立化佛於眉間白毫上
豎有一目左右二手合掌當胸左次手持
蓮花次右手於膝脛上持網索第四手作與
顯印右第二手持錫杖第三手於腳上持
白拂第四手作與顯印垂諸指仰掌左右
相對作回印不持物二足以左安右不
著袈裟又東大寺絹索院古京龍蓋寺金
堂皆有三目八臂丈六不空觀索金色立
像與南圓堂本八臂持物頗有不同又鑑
西觀世音寺安丈六觀音像三體謂如意
輪爲中央其西方立不空觀索丈六像頭
上有十一面身具八臂其持物以南圓堂
像爲本尊者依支非不空所譯經可修行
也其行法儀式具載經文

圖像
六八

圖像
六九

觀世音菩薩不空絹索身印呪出陀羅尼集經第五卷
准前觀世音母身印。上唯改開二中指去一寸許。二頭指無名指少學勿與大指相著。頭指無名指間開容一中指地。頭指來去。呪曰

夥姪他一唵二濕潤合多夜二濕潤合多
 苦闍音去夜四喧音去醯音去醢音去五鉢囉音去膜六
 歐薩音去埤音去摩訶迦嚧音去嚧音去八莎音去訶九
 是法印呪通種一用皆有大力亦能降伏

一切惡鬼神癘一切病。一切賊難皆不能害。若被枷鎖。取施輪末羅脂作印。呪已塗枷鎖上。更至心呪得解脫。

觀世音菩薩不空羼索口法印第十一
以左右小指內雙直豎右無名指並左無
名中指背向頭指中指岐間入左無名
指從右中指無名指間出之卽入食指中
岐間入二中指直豎頭相拄屈二食指各
鈎無名指頭並二大指直豎頭相拄與小
指離半寸許同誦前呪

准前口印。唯改少屈二中指。頭各押二大指頭。二小指出外右押左。想握無名指背。呪用前呪。

是一法印能除一切水火風賊刀及王難
夜叉羅刹一切鬼神毒龍蛇螫縛等難。若
人日日常作供養得觀世音及諸菩薩等
皆生歡喜。命終得生阿彌陀佛國。又復十
方淨土隨意往生。

觀世音菩薩不空網索心中心呪第十三

呪

呻吟 刑悉底呻吟合盧迦反
迦婆舍三摩訶鳩喏駄四
夜六阿波囉音上提訶謬七
音夜六阿波囉音上提訶謬七
泮泮九

是一法。呪能滅罪障。懺悔治病。大有神驗。具如不空羅索經說。

私云玄奘所譯經不說印契故用陀羅尼集經說印可念誦經大陀羅尼但教數極多行法之間可難念誦先德用陀羅尼後曉訖里但賴已下以爲少呪誦持云但正念誦時可用隨作事成就呪也

又三卷經初所說眞言除歸命句而可誦之

[illegible]

唯阿謨伽毘羅底賀多呾泮吒

日
一卷本云一城明喚不空自在王阿闍
南謨囉吽那怛羅夜耶南謨阿彌多婆耶
不怛打不也不也我他由不也我他
怛他瑟哆耶南謨阿利耶轉路吉帝濕憐
不也我他我他我他不我他我他不我
羅耶菩提薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶迦嚩
伽藍我不也我我我我我我我我我
尼迦耶怛佉他唵阿耨伽羅鉢底嚩多佛

卷之六 經

一卷經成就像法品云

持呪者洗浴著淨衣每日三時受三律儀
於觀自在菩薩前獻白食供養所謂乳酪
及蘇蜜等燒沈水香檀香蘇合龍腦香等
燒供養

先成就法 又云先承事法

受持之法。欲持呪者。當淨洗浴。著新淨衣。受持者。薩律儀之戒。住於慈心。以大慈悲。生誠實質語。除於貪嗔利益。安樂一切衆生。誠心質直。不詭曲。心願。樂福。德除貪癡。凝當知報恩。當常洗浴。誦念。佛名。發心。勿令忘失。設廣大供養。觀自在菩薩。散花。末香。燒香。塗香。曼轡。幡蓋。而爲莊嚴。當於彼前。一心堅固。意樂信心。誦於聖者。不空羼索。心王之呪。一百八遍。入於不空陀羅尼定。

延慶二年七月十七日於仁和寺南
勝院書寫了

金剛佛子印玄生三十二
三年六月十七日二校了

圖像卷第七 觀音下

此卷有八尊

葉衣 白衣 多羅 千臂 大勢至

香王 青頸 阿摩

葉衣（附註）此法有數種，別種紅之

梵號 我山以而

密號 異行金剛

種子
丸

三形 未敷蓮花 或鉞斧

尊像

社云。其像作女天形。首戴寶冠。有無量

時佛有四臂。右第一手當心持吉祥葉。第

一手作施願手。左第一手持鉞斧。第二手

網索。坐紅蓮花上。
云

或二臂。左手持索。右手持丈。肉色。胎圖。

也

又二臂像。左素。右木敷蓮。

五二八葉印

[illegible]

屯 二 卒 舍 轉 里 二 件 引 發 托

三 半 香

圖像 七〇

公家被行此法依宿囑勸文也

पुष्पक

離垢金剛

一切星曜不吉而論止。

能令吉祥

圖像卷第七（觀音下）

116

三

總攝身印第一 凡有十二印現

起立端身，右胸微曲，先以左手舒下，以無名中指並屈著掌中，小指食指母指散舒，仰掌向上，次以右手亦然，屈肘與膊齊，掌向前是總攝印。

呪曰：南無三寶觀自在菩薩摩訶薩。

但側也他阿跋陀訶，跋陀八跋喇跋喇跋帶九理釐夷釐安喇寶。

總持陀羅尼印第二：起立如前合掌當心，五指相叉，又右押左，二頭指直立頭相跂，大母指付頭指押第一文上，掌少許開。

作壇法：一卷本云，縱廣一丈六尺，開四門，各安四天王并眷屬，各居本位，中心安千臂像，前置案，上置呪法，燒香，種種飲食供養，日別不闕。如是至三七日，乃至面向東方誦呪作前印，一遍各誦呪七遍，如是第十二請佛三昧印畢，端心誦身呪一千八十遍，爾時觀世音菩薩當化作阿難相，親具足，來向仁者所，須何所求耶？乃至得如願已，但自知耳，不得向人傳說。

圖像 七三

梵號 阿利也摩南薩默合摩鉢羅合

密號 持輪金剛 種子 又 三形 未數蓮花

樓閣中有蓮花臺，上有月輪，中有時字變成未數蓮花，變成大勢至菩薩肉色，左持蓮花，右當胸屈地，水火三指坐赤蓮花，眷屬圍繞。

印 盧合相如未數蓮花 眞言 歸命三寶索入莎呵 陀羅尼 集經大勢至菩薩法

印 以二小指，於二無名指背，豎二無名指，頭相柱，又豎二中指，頭相柱，以二食指，各在中指背，頭相柱，以二大指並頭，屈入中指下，節邊大指來去。

呪曰：唵，一跋折羅，二婆折利尼，三嚩吒致尼，四盤陀，五訶那，六歡迦，七鉢遮，八鳴呼，九沙呵。

若有人每月十五日香湯洗浴著新淨衣，誦呪者，速得阿尼跋致。

圖像 七四

香王菩薩 爲東國可修之

梵號 婆耶 義譯健陀喝羅社也善地薩埵

形像

身白肉色，面貌端正，頭戴天冠，頸有瓔珞，右臂垂下，五指背申，施無畏手，其五指端各兩甘露，施於五道衆生，手下并畫黑鬼，三五箇左臂屈肘，手當左胸，以把蓮花，其花白紅色，項背圓光，上有傘蓋，五色錦綺，以爲衣服。

本尊印 眞言曰：南謨曷賴怛囉怛囉夜也，一南謨阿離耶跋盧吉，祇說囉也，菩提薩埵也，三莫訶薩埵也，四南謨健陀，引羅曷囉埵也，五菩提薩埵，引也，六莫訶薩埵也，七伊只拔八彌只，拔九謨底，十里反，曼底，十薩婆，頌他，十安，彈彈，三十迦利沙，般舉，四地，錦瑟，五十鉢喇，拔十安，呵。

先須至心誦十萬遍，然於觀世音像前作四肘方壇，花香等供養，夜用牛蘇燈，燈莫令斷明，其夜半呪師，須起著淨衣，像前誦此陀羅尼一千八百遍，至曉須了，不得停睡，其日呪師自有人送錢財等物文。

圖像 七五

寶棒或兩手作定印持輪或二手當胸橫把五鈔

但件二樣雖得圖本未期設文是唐本歟

使者法云當畫不動使者身赤黃色上衣斜披著青色下裳赤色左邊一臂黑雲色童子相親右手執金剛杵左手把網索口兩角微有分出怒眼赤色火焰中坐在石山上於此畫像前種一結印念誦皆得成就放光隱形一切鬼神皆得成就一切世間鬼神疫病瘡等誦七遍或二十一遍無不差者等文

護摩儀軌云畫四臂不動尊青肉色二手金剛拳頭指小指各曲如鈎形安口兩角相如牙右手持刀令豎左持索半跏右押左坐盤石上威焰光明遍身如火文

(畫卷一一)

圖像 七八

圖像 七九

圖像 八〇

圖像 八一

圖像 八二

降三世

梵號

可也

胎藏三而八臂

密號 最勝金剛

種子 或或或

本尊觀

觀心有異字變成月輪或輪中坐五鈔杵流散猛焰次觀盡空諸佛及本尊三世勝盡入心月輪中五古金剛內令爲一體即結四明印誦經又想此五智杵變成降三世明王身云

尊形

以深密軌爲定復軌云第一手結印當心

右次手持五古怒臂向下振勢

金剛經云次手持箭次手執劍

左上手五鈔鈎

索有四面正面青色右面黃色左面綠色

後面紅色諸面成忿怒身流火光聚遍體

玄青色舉右足左足旋定足按大自在頂

惠足踐彼王妃乳房上

依胎藏圖也

念誦次第可付廣本但件念誦儀軌不空

譯云不載錄歟可尋正本并請來者

極深密門不空與遍智譯此本文雖省略

行法甚廣獨行一部法及圓具五部法俱

說云

根本印明如金剛界

印 大儀軌云結降三世印

眞言

摩訶俱舍二款安怛舞二含

深密儀軌不說印眞言如先云

尊像功能等委在別抄云

圖像 八三

軍荼利

梵號

蓋

甘露金剛

密號

種子

三形

三古杵

本尊羯磨印

智押惠度甲餘如三股形惠手亦如之右

押左交臂密言曰

唯阿密囉帝吽發吒

由此密語即加持自身等同甘露尊

本尊三昧耶印

方押又問忍願並申進力屈如鉤住忍願

初節後如三股金剛杵形神智並申押戒

方背處於忍願間誦此密言曰

可也

護謨羅世那二但羅

摩訶折羅具嚩呬也唯戶嚩也底瑟

吒

吒

吒

吒

吒

吒

吒

吒

吒

吒

吒

吒

金剛印

昨頗吒

像金剛印明可用之看集經疏

尊像差別

儀軌云

不空

次說本尊身相應觀四面四

臂右手執金剛杵左滿顯印二手作羯磨

印身佩威光焰鬘月輪中著蓮花色坐

膝盤石正面慈第二面忿怒第三面作

大突容第四面微怒開口

右像五大尊中不見但金剛筆跡五大

尊中甚四面軍荼利明王也

東寺講堂五大尊中軍荼利一面八臂

達上所引軌文依何文乎

陀羅尼集經第八云若欲受持軍荼利法

先畫其像通身青色兩眼俱赤攪髮成髻

其頭髮色黑赤交雜如味火焰張眼大怒

上齒皆露而敵下唇作大瞋面有二赤蛇

兩頭相交乘左胸前頭仰向上其兩蛇尾

各穿像耳尾頭垂下至於肩其二蛇色

如黃侯蛇赤黑間錯其像有八臂手右最

上手把跋折囉屈臂向上下第二手把長

戟往屈臂向上一頭挂地下第三臂押左

第三臂兩臂相交於胸上右手中把兩箇

赤蛇其蛇相交各向像面左手亦把一頭

赤蛇兩手各作跋折囉印兩手大指各捻

小指中餘指皆中即以左手押右腋前次

以右手押左腋前即以印下第四臂仰垂

向下勿著右膝五指皆中施無畏手左上

手中把金輪形屈臂向上輪有八角紋輪

成具下第二手中指以下三指各屈向掌

大指捻中指上節顯頭指直豎向上申之

屈其臂肘手背向左下第四手橫攬左跨

指頭向右手腕中著金鎖以紫色地

散花鋪天衣絡膊項背令其天衣顯分左

右各垂向下將以綠衣內紅裏帶用繫其

腰虎皮與錦袂其兩蛇其兩脚脛各有赤

蛇絞其脚脛其兩蛇色赤黑間錯仍令其

像立於七寶雙蓮花上其右脚指還向右

邊其左脚指還向左邊

智證大師請來五大尊中軍荼利

一面八臂左右一手結根本印右第二手

作拳申風指次手持三古杵下手針五指

仰掌左第二手作拳於左股上持三古鍊

第三手持輪舉上次手持索

讚曰

摩訶摩連引也戰拳引也尾偏也連引惹

引也安引獸吠訥難上珍養應迦引夜也

養應悉帶聯日羅播拳曳

圖像 八四

大威德

梵號

義謨瞿日羅闍曼德迦

密號

大威德金剛 又持明金剛

種子

衆寶或利劍

三形

根本印

軌云根本印二手內相叉作拳二中指直

堅頭相合即成此印有大力大神驗機

結此印誦真言其人等同大威德忿怒王

身無有異真言

不空

義莫三滿多沒駄南引阿鉢囉二底寶多

代引不

舍沙義引喇引略羯囉三短嚕

引不

四麼

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

薩囉二伴惹

二十 摩也摩摩摩摩二摩二十呼

二十 婆發合二吒婆發合二吒婆縛合

或師口傳曰結根本印大陀羅尼代用

不說此根本大真言以第二心呪用根

本印又別儀軌中說根本真言曰

三藐三滿多沒祇南阿嘉伽也吉喇

論二合阿可五伽伽也七薩囉

設咄論六合尾咄伽也七薩囉

九呼二合八阿毘路二憾入二合

已上根本一印用二種真言事各出本

儀軌 如前根本印舒二頭指屈如三戟

心印 又即成結此印誦真言所作事法

皆得成就真言曰

合 合 合 合 合 合 合 合 合 合

心中心印 如前心印直豎二頭指即成

結此印誦真言能成辦一切事真言曰

本尊形像 合 合 合 合 合 合 合 合

若欲摧他敵者應當建三角壇於中畫大

威德明王身作玄雲色遍身生火焰執持

諸色器仗身安三字誦頂安唵字口安惡

字心安唵字成就身已對此像前應當

布於自身一同壇中像法威臉並皆如是

即結印誦前大心真言一千八十遍於真

言句義中設咄咄二下稱彼名字令彼群

黨自然退散或令多病吐血而斃又畫彼

像及想己身並青黑色六足六首六臂所

以淨六趣滿六度成六通次誦三字明囉

處一布真言曰

儀軌又云聖焰曼德迦威怒王身乘青水

牛持璫其身長大無量由旬云

惡字安心上呼成就就身執劍發棒索左

持弓右箭結護普集會彼真言曰

真言 同大根本咒

八字文殊軌云西南角闍曼德金剛青黑

色六頭六臂六足左上上手執戟次下手執

弓次下手執索右上上手執劍次下手執箭次

下手執棒乘青水牛為座云

上醍醐有般若僧正建立堂其中安大威

德明王坐水牛上其牛立云名號如何可

譯耶或云焰曼德迦此云六足

大日經疏云降焰囉尊文殊眷屬

或云七佛八菩薩所說神呪經云文殊師

利所說神呪名焰曼陀此云解衆生縛云

可見本經用安悉香

讚 儀謨縛羅囉囉日羅二薩羅曼德具滿摩

圖像 八五

金剛夜叉

梵號

轉日羅藥叉

密號

種子

三形

鈴劍 牙形

或

口口者其不也

時無福德者以於前世不修善品作諸罪業今生招感貧賤遭遇惡人殺害有情亦為未來有諸國王正法治國尊敬三寶為隣國侵擾不隨正法或有外道不信因果毀壞三寶滅壞佛教有如是等極、有情今於佛前為彼等類說息災增益降伏等法

下卷云爾時金剛主告諸天衆言末法之時修此教者有懈怠不具真言律儀者或惡龍雷震諸魔變現種種身形惱亂持誦者及諸布單那鬼散人精氣鬼并天趣之中犯羅刹及諸天母衆等或在須彌山及諸寶山莊嚴之處山河峯巖窟林野大江池大樹大河乃至若不依軌法即為彼魔得便為如是等種種有情故說新法令持誦者不為衆魔之所得便

對舍利塔前誦真言六十萬遍即先行成就

又法以白檀香三指許刻作金剛童子像右手把獨股金剛杵左手施願手忿怒形咬下唇用金剛杵以為耍路莊嚴乃至燒蘇合香供養念誦三十萬遍即成就一千種大事不擇時日不限齋戒不成就人亦得成就

下卷云又法對像前專注意誦真言三十

萬遍即見聖者所求皆得

尊形

無量壽化身軌云觀自心花內威光盛日輪呼字成獨胎變成忿怒尊右足直左屈蹠踏於青蓮身色黃雲髮赤豎頭上環珞以嚴身繞跨用虎皮舉惠執杵定下施無畏摧伏天龍軍神通力無比初說真言句五色祥雲現化佛遍虛空諸天來散花乾闥緊那羅二十八部衆及餘諸大仙恭敬合掌禮誦想心不亂

又上卷說六臂青色像具如本文於此像前誦九十萬遍成先行

圖像 九四

圖像 九五

太元明王 梵號 阿吒婆拘

種子 咒

三形 輪

印 左右二小二小指反相又或以二大指押二小指甲上中指無名指堅頭指亦然也結縛一切鬼神也

真言 南無一多律二多勃律三婆羅勃律四拓誦迷拓韻迷五但離故淡五烏嚩是七莎

尊像 有八臂四臂

儀軌中云 上佛陀羅尼經也

身長丈尺青色四面也當前佛面左面虎牙相又三眼、赤如面右面作神面噴相亦虎牙相又三眼左右安牙髻髮頭上一面作惡相亦三眼虎牙相又眼赤如面色最上頭用赤龍纏繫火焰連華頂上身體懸蛇八臂左上手執輪大槩次左右右手執當前合掌作供養印次下手掌右上手執當折羅次下手捧次下手即腕臂上皆纏蛇著七寶絞絡甲膊上皆龍、合垂脇胸前出二面皆赤黃色二眼合口、其上面皆青與色上面黃白色右面白色左面赤黑色前面青白色手皆青色象頭皮作行纏脚著履二藥又云

金剛部阿吒婆俱經云 設四臂

上好緋高八尺作怒形四臂左上手執火輪右手下手作大怒印以大母指押中指無名指中左下手託膝右上手執跋闍七寶冠璽珞結髮鬘黑眼噴怒如惡鈴上唇噴下唇身皆黑與色虎皮作棍脚踏二藥又著鞋文云

元帥本體是如來 為救世間現種、四面八臂堅利牙 執持器械隨願設若有國王歸元帥 即領一切將軍衆守護彼王國境內 消伏隣王怨敵事文

圖像 九六

圖像 九七

延慶二年七月十五日於仁和寺眞
光院書寫了

金剛佛子印玄生三十二

同三年六月九日二授了

卷二

大精進惠劍密印道場觀前用之

二羽三補吒風屈初節合拳註雲上

節字用一

十四印若根本印禮佛了後用之

內轉二風合立前服用火界咒

次十九布字定印

安藏法云作四臂忿怒身紺青色其

滿端鐵目口皆張利牙上出右劍左

索其上二臂在口兩邊作忿怒印女

圖像卷第九 天等上

此卷有十一天

歡喜自在天 金色迦那鉢底

雙身聖天 多聞天

吉祥天 大自在天

夜叉天 那羅延天

鳩摩羅天 四天

十二天

大自在天 是羅漢自在也此云歡喜自在天也

道場觀

結定印想四肘壇中心有四葉蓮花、臺

中心有氣字變爲大白在天其東葉上置

字北葉上有氣字變爲大白在天其東葉上置

數多荷葉座其上有氣字變爲諸天日月

鬼神、母日月天等依壇外有護世四天

王

本尊印 二羽外縛左押上直擊地風空

加持四處真言

行者或服乳或服藥誦三十萬遍

又儀軌所說六天真言各滿十萬返

本尊形

若作此法者白月黑月四日取阿伽木苦

練木等尅造四臂像著大虫皮衣戴七寶

冠右下手把鉞斧上手把歡喜團盤左上

手執棒左下手執牙其頭如象頭左邊牙

折以臂繞取歡喜團盤項底種、環塔著

白絲朝霞右脇上角絡披脚踏金山於蓮

花外有日月諸天護世四王等云云

第一天真言曰

唵仰義引夜引也薩嚩三合賀引

第二天真言曰

唵尼義引藥迦也薩嚩三合賀

第三天真言曰

唵尼義引藥迦也薩嚩三合賀

唵藥摩鉢底嚩哩合偏引恒羅二也薩
嚩三合賀引

第四天真言曰

唵尼伽鉢二尾義也伽引也薩嚩三合賀

第五天真言曰

唵鉢羅合嚩囉悉地迦引羅也薩嚩三合賀

第六天真言曰

唵魔醯引溫嚩引合羅迷路引也薩嚩三合賀引

古師遺唐書云天台東寺此六天真言如是所說有何故耶云

圖像 九八

圖像 九九

金色迦那鉢底法

或人云壇中有卍字變成歡喜圖

或人云壇中有卍字變成歡喜圖

手把刀次手把歡喜團下手持劍右上手

把棒次手把嚩日羅下手把索身金色脚

踏金山頭上有五色雲、內有四天王及

諸仙散花左邊有俱摩羅車架右邊有阿

吒薄俱元帥大將云

真言

唵鉢羅合嚩囉悉地迦引羅也薩嚩三合賀

發談卒都底一迦吒二二麼吒三

唵鉢羅合嚩囉悉地迦引羅也薩嚩三合賀

天女上有千葉寶蓋、左右有諸天鼓樂供養、上空中有寶雲、中有白象、鼻纏取寶瓶、口流下七寶、又上方三十八佛及一俱胝諸佛讚歎此天女、四角四天王并眷屬各各恭敬圍繞

梵號 天女 根本印 大陀羅尼

次八葉印 小呪

石山內供云、念誦之後可讀誦大吉祥經十二名號等經

圖像 一〇二

大自在天

梵號 摩醯首羅

種子

三昧形 三戟

尊像 三目八臂騎白牛

可說文未見
可依古圖

本尊印 出處感儀軌

大自在天印 惠羽五輪舒承頰儼然住

摩醯首羅天王真言

此云大自在天

曼莫三曼多沒跋南唵嚩係曳咽摩承濕

囉合羅野安囉賀

為自在

欲界自在伊舍那真言

為自在

曼莫三曼多沒跋南唵嚩係曳咽摩承濕
智度論云、大自在天那羅延天俱摩羅天、
此三天恭敬之、令得一切願、可取妙之、其
可見本女也

圖像 一〇三

伎藝天女

真言曰

曼謨 引 楓支摩 貌施使地尼鉢離 合 鉢地

野 合 試 引 迦羅者 咄 合 但 爾 野 合 他 引

濕 縛 合 惹 底 謀 吹 囉 摩 惹 哩 倆 引 發 吒

中 婆 縛 合 賀 引

若欲誦持我此陀羅尼者、先須建立道場

如法嚴飾、香花以為供養、於二七日

或一七日受持齋戒、斷其姦欲、誦此陀羅

尼滿五萬遍、或十萬遍、於其中間勿食酒

肉、薰蕪至心誦持、天女現前、種種加備、一

切願求皆悉滿足、從此已後無有障礙、乃

至妻子、悉穢亦不制斷、若能淨持、最為速

驗、後有所用、應令成就、就文

摩醯首羅大自在天神通遊戲變化頂生

衆伎藝、天女成就法印

二手合掌、二名指、二中指、外机、又指面著

其手背、二頭指微蹙、頭似寶、二大指頭並

來、去即成、誦諸召明曰

曼謨 引 摩醯濕 囉 合 羅 引 野 一 楓 支 摩 引

引 試 法 野 囉 囉 引 囉 囉 引 合 賀 引

結此印已、隨誦此明七遍、誦召本天與諸

眷屬、悉皆降至、種種加備、乃至

次結神通攝召一切印

以右手中指直豎、次以名指、在中指後、

以頭指、鉤名指、頭以大指、橫押頭小二指

里、以中指、鉤外、向外、鉤向身來、即是誦

根本明、於字上加所召者名、誦之、若

結此印、誦明攝召一切悉皆立至、是印亦

遍一切處、用若達怨、賊、惡人、欲相刑害、結

印、展其中指、掌彼、攝之、自然散壞、諸惡鬼

神、指之消滅、結此印、誦根本明、印心、願

頂即成護身

畫像法

先畫摩醯首羅天王、三面六臂、顏貌奇特

端正、可畏、從其髮際、化生一天女、殊妙可

喜、天上人間無能勝者、著天衣服、嚴瑤嚴

花、右手向上、各各銀劍、左手向上、握一天

花、右手向下、作捻裙勢、身形可長三尺、或

隨大小、取稱量、畫像了

其法必須從師、親授、淨室密持、每念誦

了、以淨絹、吊覆天形像、不得輒說此法

向餘人、若妄泄之、終身無效、慎之、又

法云、一切有所願、豐饒吉祥、富榮之事、隨

心、希求、悉能滿足、於諸業、藝速能成就、文

圖像 一〇四

那羅延天、又云、毗紐天

種子

三形

尊像

三面、尼面、猶右面、白象、中面、天面、左、手、掌

常、腰、右手、屈肘、作拳、巾、風、指、上、承、輪、齊

又、按、四、臂、持、一、俱、俱、乘、金、翅、鳥

身印、又名、呼、名、印

以、兩、手、四、指、反、相、又、仰、掌、向、上、指、頭、向、上、

直、豎、二、大、母、指、各、附、二、食、指、側、大、母、指、來

去，呪曰

踰姪他一呪二那羅延提婆那三訖柳合

囉拏二訖柳合二囉拏二合莎訶

無邊力印

准前印迴掌向身，合腕以左手大母指屈入右手大母指鼓間，以右手大母指押左手大母指，誦前呪，作此印，呪能移山覆海，不得與人結惡，必為報讎，損於前人，慎之

已上二印一真言出陀羅尼集經

智證大師在唐記云，以轉法輪印為那羅

延天印云

圖像 一〇五

楊摩羅天

種子 或云

三形 鈴

形像

胎藏圖云，黃色六面童子形，持金剛鉤，乘孔雀

智度論云，楊摩羅天，令持鈴，依之，古本

令持鈴，依之，古本

真言 或云

右印真言有金剛界二十天中，未勘本

說，但令持鈴，故用鈴印，并用鈴，菩薩真

言，欸，可尊之

圖像 一〇六

四天王 東方天

梵號 或云

種子

三形 刀

集經云，偏左手掌，中指已下三指把拳，又屈頭指，中節頭亦小曲，又云，大指直斜申，頭勿捻著頭指上，右手亦同，唯舉腕下著於左手臂上，大指來去，呪曰

唵一地利喇致囉瑟吒二囉三波囉合

宋陀那四莎訶

南方天

梵號 或云

種子

三形 戟 或刀

偏左手腕，以右腕側著左腕根上，二掌相背，以二中指相鉤，申之，如索，以二小指二頭指二大指各曲之，頭指來去，呪曰

唵一毘嚩陀迦二藥叉地波路曳三莎訶

西方天

梵號 或云

種子

三形 索 或杖

左手側腕，以右手腕著於左手腕根上，二手中指已下三指各屈在掌作拳，屈二大指以二大指頭各押中指甲上，以二頭指相又如索申之，大指來去，呪曰

唵一毘嚩博叉那伽二地波路曳三莎訶

北方天

梵號 或云

種子

三形 棒 或塔

左手側腕，屈頭指已下四指在掌中作拳，又屈大指押頭指上，右手腕亦側之作拳，如左手法，唯以大指直中向上，於左拳上疊著大指來去，呪曰

唵一吠嚩囉摩那二檀那毗陀羅三莎訶

四天通心印

二手頭中小三指反又合掌，二無名指壓頭相拄，屈初節之，二大指還向內，拳中大指來去，呪曰

唵一漸婆羅二謝鞞陀羅夜三莎訶

像法 出陀羅尼集經

東方天 其像身長量一肘，作身著種々，天衣嚴飾，極令精妙，與身相稱，左手申臂垂下，把刀，右手屈臂向前，仰手掌中著寶，上出光

南方天 准前，左手亦同，前天王法，申臂

把刀，右手執箭，極著地

西方天 准前，左手同前，執鋼異，其右手

中而把赤索

北方天 准前，左手同前，執鋼拄地，右手

屈肘，擎於佛塔

私云，此四天身色，何，東大寺大佛殿四

天，北方天紺青，東方天青色，南方赤色

西天白色。東寺講堂北方天紺色。右手持塔。大途同東大寺樣。向寺可動。抑

此四天身色不說陀羅尼集經。又胎藏曼荼羅北方天黃色。餘天肉色。依何文

東大寺四天如此探色耶。答是依陰陽家方色也。陰陽云南方火赤。東木青色

也。北方水色。黑色。西方金白色也。依之爲鎮四方作四色也。云密教說水白色

也。此天色不依真言。但有背面北方天王陀羅尼法。傳教大師之請來也。可

引勘之。又西北立多聞天。東北持國。東南增長天。西南方廣目是一樣也。但向

東寺樣如法輪寺也。又西北西方天。東北。方天。東南東方天。西南方增長天。是東大寺并東寺講堂也。

圖像

一〇七

圖像

一〇八

圖像

一〇九

圖像

一一〇

十二天

帝釋。有二種。東方帝釋者。此世界帝釋也。種子。帝釋。一。古。今。被抄。是也。形像不同。如文可尋。

梵號
種子

三形 一古 或三古

護摩軌云。東方帝釋乘白象住五色雲中。身作金色。右手持三股當心。左手托勝。左

腳垂下。三天女各手持蓮花。或以盤盛雜花。胎藏北方帝釋圖云。金色三目。首戴寶冠。

被繡襦袢。袈裟。右手執獨胎。左手拳又腰坐金山上。

同東方圖云。被甲髮冠。赤色。右豎肘作拳。向左杖。

印。左手作拳安腰。右手五指直豎相著。地水二指屈中節。以風著火背。空屈中節。

真言

唵 嚩 囉 野 沙 阿

陀羅尼集經云。帝釋天法印說。

先仰兩手。卽以二無名指相鉤。其二中指及二小指各向掌屈之。二頭指各斜豎頭

相拄。以二大指亦斜豎。附頭指側。大指來去。呪曰。

唵。一。法。囉。野。沙。阿。二。伏。二。法。囉。伽。野。沙。阿。三。那。羅。阿。婆。訶。囉。野。沙。阿。四。阿。婆。訶。囉。野。沙。阿。五。阿。婆。訶。囉。野。沙。阿。六。安。伽。囉。野。沙。阿。七。時。耶。婆。囉。野。沙。阿。八。沙。訶。九。

◎成云。帝釋者。地居之主。注記衆生所作。善惡供養。此天時。國王。安穩。人民。不亂。云。天。大。曉。時。刀。兵。相。戰。諸。王。皆。悉。不。安。

圖像 一一一

火天

梵號

種子 卍 對

三昧形 三角火輪 又軍持

十二天儀軌云。印。左手作拳安腰。右手五指直豎相著。屈空納著掌中。風屈中節與婆娑訶相招。

真言
唵 阿 我 那 曳 婆 娑 訶

乘青羊赤肉色。遍身火焰。右二手。一持青竹。一持軍持。左二手。一揚掌。一持念珠。有

二天女持天花。左右置著行仙。垂左腳。踏右足。

胎藏圖云。身色深赤。鬚髮皓白。苦行仙形。在火焰中。右手仰掌持三角壇當心。次手

舉肘屈頭中。中指執數珠。左手垂下。當前向外。屈四指頭中。指間執瓶頭。次手舉肘

作拳向身。舒少指把竹杖。

圖像 一一二

焰魔天

梵號

種子 山 或 寶

三昧形 檀摩轆 合掌二地屈中節背相著。二風亦屈

背著以大指各押風中節。卽成

白肉色。右手拘當心。左亦拘當股。文已下軌文

印如前梵天印。但作掌中有月。潔白相。

89

圖像卷第十 天等下

此卷有十七天

辯才天 摩利支天 十五童子

訶利帝母 水揭羅天 水天

毘沙門 吉祥天 妙見 北斗

炎魔天 藥叉 寶藏天女

深沙大將 正了知大將

金翅鳥王 大黑天神

辯才天女 摩利支天 寶藏天女

或人云 可字變成琵琶 變成

妙音天 肉色天女 形持琵琶

私云 出胎藏界

印 惠空風相 捻三指直豎當定

掌如摩琴勢

真言

歸命蘇維婆 帶曳莎呵

右依胎藏軌

女天形有八臂左第一手持鉗

二手持三古杖第三手持弓第四手持輪

右第一手持鉗第二手持鉤第三手持矢

二隻第四手持索

經云或執三戟頭圓髻左右恒持日月旗

又云常以八臂自莊嚴各持弓箭刀稍斧

長杵鐵輪并網索

大佛頂經云喚大辯才天印咒

昨記末利記婆娑利多曳莎呵

以左右手合掌屈二中指相又人掌來去
若人供養此天令人利口辯才多智惠最
勝王經護身呪中出之

受請自說陀羅尼中云

可字變成天扇變成天女左

手把圓扇內有萬字曲有

四箇日右手作與願垂下

根本印

以二手內相又堅合二頭指二中指各紀

持二頭指令相捻二大指並堅合即成誦

真言加持身五處印額次右肩次左肩次

心次喉上各誦一遍

真言曰

薩莫羅怛囉二但羅合夜引耶一但爾也

他引過迦沫思三沫迦沫思過度引沫思

四旨跋羅沫思摩實引旨跋羅沫思六按

但怛那沫思七摩哩制野沫思八曇談薩

都合二帝九落乞又々々々々々々々々々々々

轉二難引者十薩囉但羅薩囉婆更十一引

跋捺離二吠尼樂合二安囉二詞

大結摩利支菩薩心真言曰

歸命唵摩引哩制曳莎呵

真言

不動印 如常

梵天印 左右空相捻

乾闥婆印 內祇申火輪

不動 如常

梵天 唵沒羅庵摩曳莎呵

乾闥婆 歸命尾戌歌薩縛係莎呵

歸命唵摩引哩制曳莎呵

大結心真言印相者以左手虛作拳頭指
大母指相捻如環想自身入左拳中以右
手覆左拳上云

此天護身要法也故不空三藏造白檀

摩利支天像并書大佛頂陀羅尼爲王

子御護被進見表制集又玄宗皇帝入

灌頂壇時始受此法云

佛經云薩我行路等又云國王大臣一切人等

諸難時誦此陀羅尼能離諸難又云以金銀白

檀等刻作菩薩像如天女形長半寸或一寸或藏

於頂上或置衣中不違災難於想家處決定得勝

鬼神惡人無能得便云

圖像 一二四

圖像 一二五

十五童子供付不動法供之日月

辨備供物如圖

道場觀

中央不動尊前梵天後梅檀乾闥婆王

繞三方十五鬼神圍繞各種子可有之

印

不動印 如常

梵天印 左右空相捻

乾闥婆印 內祇申火輪

不動 如常

梵天 唵沒羅庵摩曳莎呵

乾闥婆 歸命尾戌歌薩縛係莎呵

歸命唵摩引哩制曳莎呵

歸命唵摩引哩制曳莎呵

歸命唵摩引哩制曳莎呵

歸命唵摩引哩制曳莎呵

古說云五色加持用經第二真言

結線時用經初真言云

但口傳云以不動呪可結之云

以結線并芥子安置生子枕方者安

穩無患也

形像

不動

梵天

乾闥婆王形如冥官甲冑形坐石上垂

右足以右手押膝左手持戟利毛形頂

上有牛頭者年宿德形云

但說所未勤之現圖又異之

十五鬼碑如經

第一形如牛

第三如鳩摩羅天

第五如獼猴

第七如馬

第九如狗

第十一猫子

第十三雞

第十五如蛇

第二如師子

第四如野狐

第六如羅刹女

第八如婦女

第十猪

第十二如鳥

第十四如蕪狐

圖像 一二六

訶利底母法 向東方修之 燒沈香

種子 云

三形 吉祥果 或云雲字或寶珠

形像

軌云蓋我歡喜母作天女形極令殊麗身

白紅色天繪寶衣頭冠耳環白螺為劍種

壞塔莊嚴其身坐寶宜臺垂下右足於

宜臺兩邊傍膝各畫二孩子其母左手於

懷中抱一孩子名畢里二孕迦極令端正

右手近乳掌吉祥果於其左右并畫侍女

眷屬或執白拂等云

略軌云身緣金色

大真言在別用大三古印

小呪以右手指於左手背裏入

庵野以左手掌左手向身三指

愛子成就法 引咽帝婆聯合賀

心真言

唵知上尾知賴婆聯詞

印合掌屈二大指入掌中召請發遣皆

用此印請招之發遣之加持五處成

護身

形像

廣本云取白檀香木無瑕隙者長六指或

一揅手彫作童子形頂上有五朱茶鬘子

或云以冰物相好圓滿於荷葉上交膝而

坐右手掌吉祥果作與人勢左手揚掌向

外垂展五指此名滿願手

略本云童子形兩手各把菓子與人頂上

作三髻角子云

於淨處安置誦真言萬遍云

廣軌云燒沈水香對此像前誦陀羅尼十

萬遍云

法云我有心真言由如摩尼珠能滿一切願為利

因摩羅善男女等又云若有女人不宜男女燒

香供養形像別法等具可引見歡喜母法等文

圖像 一二七

圖像 一二八

水揭離天

種子 云 或云

三形 吉祥果

經云持此明者誦三十萬遍

形像

用白檀木長六指作童子形左手把菓子

手垂作滿願掌向外

印真言同前愛子

圖像 一二九

書本無此像然而南勝院本有之仍人之

了

圖像 一三〇

水天供法 本尊像如十二天中

先排備供物 青色經二卷於左右立之青色系二

名香 燒香 壇敷布 青

道場觀

壇中有字變成甘露水上有字變成龍索

變成水天右手持刀左手持龍索頭上

有五龍大身淺綠色后妃及諸龍等圍繞

圖像 一三一

圖像 一三二

圖像 一三三

圖像 一三四

圖像 一三五

圖像 一三六

圖像 一三七

本尊印

右拳安腰、左拳空、勿入掌中、風直立中簡

少屈

唵嚩嚩摩耶莎阿

內縛二風圓合

又水天妃真言

唵嚩嚩摩耶莎阿

身印 合掌當眉間、屈二頭指押二大指

水天呼名印 如咒 呪曰

壇北面安水天呪師燒薰陸香面向北坐

誦呪滿足一千八十遍祈雨先得

諸龍印 如咒 呪曰

五龍真言 如咒 呪曰

胎藏儀軌諸龍真言曰 歸命

大日經疏第十諸龍真言曰

花嚴經云能令見者所願不虛如婆樓

那天云

疏云婆樓那者水天此天能滿衆生願

故云

妙見菩薩

嚴中有五色雲、中有異字變

成如意寶、變成妙見菩薩左

手持蓮花、上有北斗七星、右手作說法

印此五色雲中結跏趺坐、北斗七星等圍

遮之

本朝往古圖畫妙見形像非一途、印相不

同、但畫像寺有等身木像、左手當心持如

意寶、右手作與願、太底同吉祥天女像、又

尊星王軌說樣、可見彼文

根本印

右手作施無畏、屈大指向身招之三度、左

手作金剛拳安腰

真言曰

目低帝屠蘇吒阿惹密吒烏都吒具者吒

婆祖帝吒耶設若吒烏都吒狗羅、帝吒

香吒摩吒莎呵

雖有梵本不足信受、此呪或用大三結

印

奇妙心呪

唵蘇涅哩瑟吒莎呵

或云 唵蘇涅哩瑟吒莎呵

私云是謬說、是者此云見、此小呪

妙見梵說可知之

心中心呪

唵摩訶室哩合拽涅吠莎阿

是大吉祥天也、或人云、是者等值同

事也可開口傳

圖像 一三一

圖像 一三二

圖像 一三三

北斗法

壇上有大白蓮花、上書字變成金輪、

變成一字佛頂輪、手持八輻輪、身光有數

多輪、北斗七星九曜十二宮二十八宿皆

悉出現恭敬圍繞

本尊金輪印 儀軌云、虛合以二大指捻

二無名指甲、二中指二小指如蓮葉、二

頭指少開屈來去

頂輪王真言

七星總印

左右二火二空相保捻之、二水合指前面

二地二風張立即成、真言

唵摩訶室哩合拽涅吠莎阿

唵摩訶室哩合拽涅吠莎阿

唵摩訶室哩合拽涅吠莎阿

安勝合二彈義、羅訖山二婆羅觀安勝合

實

右印明一行儀軌說出於阿陀密經、云

但件經未勘見之

三

三

三

三

三

三

三

深沙神

種子

三昧形

鉢或蛇

形像有二樣一者唐本左手把青蛇右手屈臂於右乳前揚掌此本從昔所流布也下配闍深沙堂等身像也是也賈茂上社東山南面有等身像人傳云

此像往古靈驗揭為慈覺大師入唐之前所念此神像云近代惱癩病人祈此像平愈云元是瘰癧形貌如生神妙異特而小堂破壞為雨害濕損有知足院僧里人號願聖件僧以泥加修理並損腰帶等面貌損失云

一本二手持鉢鉢盛白飯較若十六神中書之而助一本儀軌云天忿怒形頸有八蛇二手持鉢鉢箭像依此軌文賦或本捧鉢云捧鉢二字相涉不知是非但慈恩傳等三藏於流砂見一大神手取鉢云以之推之捧鉢好歟(按者曰神妙以下一百三十一字依能如字本補之)

印或一印右手作拳大指來去

呪阿怖留々々二沙羅々々二婆婆

常陸律簡錄云

深妙神玉像一軀

右唐代玄奘三藏遠涉五天感得此神此是北方多聞天王化身也今唐國人總重此神救災成益其驗現前無有一人不依

行者寺裏人家皆在此碑白見靈驗實不思議其事如記文請如件云

圖像 一三八

僧懷綱藥叉唐云正了知出最勝王經法明也

種子

三昧形

鉢

右手持鉢左手持寶珠元與寺本左手於腰舉掌

本尊印用諸藥叉印右手舉風扇

小呪唯僧懷爾耶沙河

大陀羅尼有最勝王經

最勝王經云我知諸法體性差別名正了知文

又云於所求事皆令滿足或須金銀及諸伏藏隨意自在令斷煩惱得解說文

圖像 一三九

金翅鳥王為除諸毒病可修此法

種子

三形

梵號

形像

四臂二手持掌二手與願

或左右執蛇二足踏蛇是止風雨時候根本印從蛇受之

歸命一阿鉢羅二底寶多二捨薩那南三

不五叶

恒惛野合他四唵捨句那五摩訶捨句那

食不不叶

六尼且多七跋乞文八合薩轉跋鉢九識那

何何何何何何

夜十住十一唵十二三摩野十二摩摩薩

摩二羅三呌底瑟吒十四智地薩恒舞十五棋

以四四

娘二跋野底六沙呵

本尊印

左手頭中名三指把右小指右三指握左

小指二大指各押頭指側初開其印大指

指去三寸許乃徐々用力拗二小指然合

腕二大指相並心真言曰

唵一佉使二跋三婆縛訶三唵跋佉使合

沙呵

畫像法通釋諸天宮經文也

畫迦樓羅像者應肘量樣善圖畫之其匠

清淨沐浴色不用皮膠當作尊儀其身分

自脛已上如天王形唯鼻若鷹背而作綠

色自脛已下亦如於鷹蓋背寶冠髮皆披

肩臂腕皆有寶環頸天衣環珞遍身金色

翅如鳥而兩向舒其尾向下散四臂二正

手結大印兩手指頭相交左押右虛心合

掌以印當心餘二手垂下舒五指施願勢

其背脛及爪皆是餘金剛寶所成金山上

有一金架、上覆以錦衾、本尊於衾上正立作忿怒形、露出牙齒以傘覆之、首有圓光而戴寶冠等文

大印相

二手指頭相交左押右虛心合掌即成此本印分而有四種云何爲四種兩手大指大人分二頭指夜叉分中指天女分名指諸鬼分小指諸龍分已上爲兩手掌大力夜叉分二上爲兩手背羅刹分三上爲兩手腕阿修羅分四上爲凡治一切病皆用左手若欲縱毒當用右手文法云梵天毘紐大自在懸衆生故化成此身止住金山之內文

此像顯不審也認本有法成寺可交彼本也

圖像 一四〇

圖像 一四一

大黑天神法

樓閣中有荷葉座、上有文字、變成袋形、變成天神膚色悉作黑色、頭令冠烏帽悉黑色也、袴令著藍囊

不垂、令著狩衣、裙短袖細、右手作拳令收右腰、左手令持大袋從背令懸肩、其袋色爲鼠毛色、其垂下程餘臂上云生金經却持此印、印此印

真言 摩訶迦羅耶莎呵

已上別法也

胎圖六臂云讀諸天讚法云、唵、密止、含婆齡合、多羅羯莎呵

內縛舒地水來去

供人於此神成父母之想、於三寶成外護於衆人父母故也、大黑天神、自在天變身也

或人云、堅牢地神化身也、五大天竺并吾朝諸伽藍等皆所安置也、每日所炊飯上分供養此天、吾寺中令住衆多僧、每日必養千人之衆、乃至人宅亦爾也、百味以五更時不知人供吾者、決定與富

圖像 一四二

延慶三年六月一日於仁和寺南勝院書寫了

金剛佛子印玄三十三年同十日二校了

別尊雜記 兩界五佛

兩界五佛者皆摩尼佛記也
胎藏界五佛 此界五佛形像本經俱載等詳不說
大日如來 之仍四佛大旨准金剛界祇云云

梵號 阿彌陀 不可思議 不可思議

密號 遍照金剛

種一 寶珠真

三昧耶形 塔

形像 黃金色住法界定印首戴五佛冠
着白經羅錦坐寶蓮花

後本身肉色著赤衣成唐本作無

疏第四說阿闍梨所觀尊相云觀作寶蓮

花臺寶王宮殿於中數座、上置白蓮花

臺以阿字門轉作大日如來身如閻浮檀

紫磨金色如菩薩像首戴髮髻猶如冠形

通身放種、色光被紺縠衣此是首陀會

天成最正覺之標幟也彼界諸聖天衆衣

服輕妙乃至無有鉢兩本質嚴淨不復假

以外飾故世尊俯同其像也

印 無所不至印 五貼印

真言 我令一切衆生

阿尼羅吽欠

(裏書二)

圖像 一

寶羅如來

梵號 丁頁不司可呼打不

密號 福聚金剛

種一 寶又 依廣大儀軌

三 光焰出七集私云幢旗出真觀寺布曼

形像 白黃色右手與願左手當心執契

袈衣角坐寶蓮花軌云日輝色

印 蓮合開地風

真言 可呼打不司可呼打不

曼莫三曼多沒跋南覽落莎呵

圖像 二

開敷花王如來

梵號 我令一切衆生不可思議

密號 平等金剛

種一 寶又 依廣大儀軌

三 五貼金剛七集又秘說本出真觀寺

形像 身黃色左手當胸執契袈衣角右

手掌向外當胸著輕衣坐寶蓮花

印 軌云淨金色

蓮合二風加空

真言 我令一切衆生

歸命鑽縛莎呵

圖像 三

阿彌陀如來

梵號 我令一切衆生不可思議

密號 清淨金剛

種一 寶又 依廣大儀軌

三 初創蓮花

形像 身白黃色住定印著輕衣坐寶蓮

花軌云真金色

印 開敷蓮

真言 我令一切衆生

歸命三索莎呵

圖像 四

天鼓音如來

梵號 我令一切衆生不可思議

密號 不動金剛

種一 寶又 依廣大儀軌

三 萬德莊嚴契 又說 出真觀寺本

形像 身黃金色左手作拳仰安臍下右

印 手伏掌安臍上坐寶蓮花

蓮合二地屈入掌中

真言 我令一切衆生

歸命含郝莎呵

圖像 五

金剛界五佛 詳見所引用諸真寶經文足明行

者三昧地形像也雖

然無相造解可證之

大日 我令一切衆生不可思議

梵號 遍照金剛 亦說無礙金剛

密號 寶慈 依廣大儀軌

種子 摩訶婆

寶幢佛
袈紗赤色

開敷花

紫雲寺

北方天鼓雷音如來
聚妙赤色

此佛以義翻主不動故住不動如來

形像 白肉色住智拳印

攝真寶經中云頂有五寶天冠天冠之中有五化佛結加跌坐作此觀已即結堅牢金剛拳印先以左右大姆指各入左右手掌內又以餘四指堅握姆指作拳即是堅牢金剛拳印次堅立左頭指其左拳背當心上其掌面轉向左邊即以右拳小指握著左拳頭指一節又以右拳頭指之頭柱著右拳姆指一節亦安無明黑闇引導第一智印亦名能滅心前是名菩提引印加持諸佛與行者授無上菩提最勝決定之記即是毗盧遮那如來大妙智印。據伽行者結此印已運心作想一切衆生同結此印十方世界無三惡道八難苦果悉皆受用第一義樂持真言曰
唵 一吽 二惹 三 大摩 四 佐五

復次瑜伽行者持此真言。一觀察五字色相。第一結菩提印。入毗盧遮那如來三昧當觀唵字色。及我身十方世界悉皆白色。若瑜伽行者修此觀門之時。自身及與一切衆生所有無明煩惱惡業自然消滅。行者及一切衆生速得成佛故
印 智拳印

真言 ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ

唵 囉 口 囉 祇 都 錄

一字頂輪王儀軌云

持智拳大印

日輪白蓮聚

金剛拳乃成

(裏書五)

處於師子座

智拳印所謂

右握左頭指

一節面當心

三密緣相應

能遍入佛智

獲智壽力年

現證大菩提

若修此瑜伽

極重諸罪障

壯疾證菩提

甚深秘密義

拳能堅執持

堅固不散失

故號金剛拳

十方刹土中

如來之頂法

是故名智拳

是名智拳印

自身同本尊

成佛猶不難

得一切遍行

故名覺勝印

設現證無量

必能超惡趣

爲顯此最上

故住此大印

諸佛智法海

能成一切印

右執左頭指

唯有一佛乘

等持諸佛體

要略念誦法云次結毗盧遮那如來智印。左羽金剛拳堅力度以右羽金剛拳握力

度一節。即成毗盧遮那如來智拳印。真言

由結此印誦真言住三摩地故修行者

便同毗盧遮那佛。具無量相好處寂光海

即如來面光赫奕如日。是也。即自所居處

成金剛寶座。樓閣四方如來阿闍寶生阿

彌陀不空成就等圍繞修行者四面而坐。文

三昧耶會大日印。金剛形。必顯如。 (裏書六)

一字儀軌云。次結頂輪王勝身三昧印。心

微喉頂其印如前作堅金剛合掌。即並豎

中指。向如青蓮葉屈頭指各安中指背上

節。當知印相義。大指爲結。湖中頭像佛身

名小成光焰二掌日月輪。腕表師子座。是

故名如來勝身三昧耶。 (裏書七)

要略念誦法云。又毗盧遮那如來三昧耶

印。加持心額喉頂其印以二羽右押左外

相。又并豎二忍。顯如蓮花葉以二進力各

捻忍。顯背上節如佛身。顯智如佛二足結

誦如。戒方檀。成金剛師子座。二羽拳如

常寂光。大菩提心圓滿。自性光明。月輪。誦

如上真言。同一密合。成金剛體性。遍照法性

就四智。同一密合。成金剛體性。遍照法性

自受用智。身實教王。瑜伽經法。佛作如

是說。普賢經中。普賢說。但用大印。不待結

界護身。支分生印。不爲宿業罪障。沮壞。悉

地。設造五無間罪。但持大印。即現生剋證

菩提成佛。尚不爲難。何況世間出世間果

報。現在不遠三世。如來言教。即爲安說。證

惑世間有情。 (裏書八)

圖像 六

阿闍如來

梵號 我 剎 有 鉢 平

密號 不動金剛。又怖畏金剛。又滿願金剛

種 一

三形

五胎杵。又作上有半月。月中立破折

形像。黃金色。左手拳安脇。右手垂觸地

印。右羽開垂觸地。 (裏書九)

真言 唵 嚩 嚩 訶 訶 呬

金剛界大日

攝真寶經中云第二結破魔印即右手舒五指以按於地左手五指執持衣角入東方不動如來三昧當觀畔字色及我身盡

東方界及以九方無量世界諸佛菩薩一切衆生山川草木咸皆青色以右手掌面用按於地此印能令諸魔鬼神一切煩惱悉皆不動是名能滅毘那夜迦及諸惡魔鬼神之神印

鬼神之印

圖像 七

寶生如來

梵號 寶生如來
密號 平等金剛又大福金剛兼福金剛

種 一

三 如意寶

形像 金色左手拳安膝右手開外爲施願但無名小指屈中指頭指大指

叙之

印 右羽施願慈手仰膝上

眞言 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 舍

呪羅恒曇三波嚩恒路

攝真寶經中云第三結施諸願印左手同前舒右五指仰掌入南方寶生如來三昧

當觀畔字色及我身盡南方界及以九方無量世界諸佛菩薩一切衆生草木山川皆黃色即作是想從五指間雨如意

珠雨天衣服天妙甘露天妙音樂天寶宮殿乃至衆生一切所樂皆令圓滿是印名

爲能令圓滿一切衆生所愛樂印能滿衆生一切願故文

圖像 八

無量壽如來

梵號 無量壽如來
密號 大慈金剛清淨金剛壽命金剛

種 一

三形 蓮花 梵密號云藏日羅上蓮花又云攝日羅上立獨古有未變遷

形像 金色住三摩地印

印 定印交手也

眞言 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 舍

呪羅計濕縛羅惹訖哩

攝真寶經中云第四結除散亂心印先舒左五指安膝輪前次舒右五指安左掌上

結此印已入西方無量壽如來三昧當觀畔字色及我身盡西方界并與九方無量世界諸佛菩薩一切衆生一切山川草木悉作紅蓮色能令行者及諸衆生除散

亂心入三昧樂故

圖像 九

不空成就如來

梵號 不空成就如來
密號 悉地金剛成就金剛衆用金剛

種子 此

三 羯磨

形像 金色左手作拳當膝右手五指叙當胸上

眞言 唵 嘛 呢 叭 彌 吽 舍

呪阿目佉悉第哩

攝真寶經中云第五結無怖畏印左手如前左印也次舒右五指以掌面向外入北方不空成就如來三昧當觀畔字色及我

身盡北方界并與九方無量世界諸佛菩薩一切衆生山河大地草木叢林悉皆五色以何因緣名無怖畏謂備四義稱無怖畏文

圖像 一〇

種子 一

種子 依要略念誦也 大日經第七云金剛種子心曰歸命

義歟

大日經第三云爾時毘盧舍那世尊說降伏四魔解脫六越滿足一切智金剛字句歸命我信了義

集經說 我信了三尊云

中我信了說法相左右手各以大指捻無名指左勢至菩薩右十一面觀音

尊印定印交手事可勘之

寶生佛

阿彌陀
金象
袈沙赤色

圖像 No. 10. 不空成就佛

有金剛界儀軌云

或北方阿闍佛文

迎一佛四名也

大日經云北方不動佛離惱清涼定

疏云次於北方觀不動佛作離熱清涼住於寂定之相此是如來涅槃智

是放義云不動非本名也本名當云

鼓音如來如天鼓都無形相亦無住

所而能演說法音警悟衆生大鼓涅槃亦復如是非如二乘永寂都無妙

用故以爲喻也文

金光明經名微妙聲佛也

菩提心義引義釋云利益有情大菩

提心無傾動故文

又云抄記云上經云北方阿闍文經

誤也今以鼓音爲定是瑜伽義也文

抑鼓音如來覺號可尋注之

私云此文不可具之說金輪智拳印

文故也

此印又不可引載之是頂輪王印故

也

一字儀軌以此印名勝身三昧印但

少異彼文名小二指成光焰腕表師

子座文上出文是也

所坐蓮花可注之

本傳云真言羯磨會真言印本誓會

印云

大身真言

金剛界儀軌云二羽仰相又進力堅

相背禪智橫其端

如意輪軌金剛智云行者住等引二

羽堅固縛仰置於膝下禪智蓮花形

此名三昧印

此印法界定印也非普通阿彌陀定

印也

不空釋素經第九云西面阿彌陀佛

以右手背押左手掌云

別尊雜記 佛眼

須彌頂有

閣樓間有

有輪壇內

眼尊住大白蓮身作白月輝兩目微咲二

須彌頂有

閣樓間有

有輪壇內

眼尊住大白蓮身作白月輝兩目微咲二

須彌頂有

閣樓間有

有輪壇內

眼尊住大白蓮身作白月輝兩目微咲二

手住諸如入奢摩他當於前蓮花上一切

佛頂輪王手結定印持八幅金剛寶輪次

右旋布七曜使者第二花院當頂輪王前

金剛薩埵次第八花院當頂輪王前

院右旋布想八大金剛明王於輪壇之隅

置內四供養外院四方四隅置外四供養

及四攝等皆戴師子冠了分明如是觀訖

又樣

須彌頂有

輪上有寶蓮花蓮花上有

婆變成大日如來住智拳印頂戴五佛冠

結髮拂肩有無量莊嚴大日變成佛眼尊

頂戴師子冠住奢摩他印放白光照曼

荼羅諸尊七曜八大菩薩八大金剛明王

內外八供四攝等右旋圍繞皆戴師子冠

了分明觀訖

虛心合掌以進力頭押忍願上飾背以禪

智頭押忍願中飾前文其禪智未相合本

小許開之極惠端而相合本小許開廣言

先加持五處

摩右眉左眉右目左目

間引至鼻上

輪三遍然後頂上印散耳

香隆寺僧正說想三業所作皆悉成就

現當自他所謂齊成悉地

金剛合掌並屈二頭指甲合並豎大指各

押頭指側謂佛眼密言或印四處心願獲取或五處左右心心願取
心呪 意者言不可言
名香 白檀

護摩

第一火天供 如常

第二佛眼佛母供 自說如恒

懷中觀有字變成佛眼佛母住大白蓮
身作白月輝兩目微睨二手住勝如入
奢摩他從大悲文分出生恒沙俱胝諸
佛其一、佛皆變禮佛母尊若有修行
者從眼生法身如尊無異令一切見者
皆悉歡喜

第三諸尊供

觀爐中赤字變成一字頂輪王同觀有
七曜八大菩薩八大明王八俱四攝菩
薩無量聖衆眷屬次結大鈎召印召請
之

可即引引有言言亦亦佛眼佛母等尊

觀想因請心王一心數諸尊皆降赴
發遣 結大鈎召印立頭指外發之

可即引引有言言亦亦佛眼佛母等尊

觀想發遣諸尊於本心可了

第四北斗七星供 是及秘密

觀爐中七赤字變成北斗七星本命星

中心合掌啓詞曰

至心奉啓 北斗七星 貪狼巨門

祿存文曲 廉貞武曲 破軍尋星

爲某甲 災厄解脫 壽命延長
得見百秋 今作護摩 唯願垂哀

降臨此處 納受護摩 擁護某甲

悉地從心

次召請 次護摩供了 次發遣

第五火天供 如常

第六世天供 如常 (裏書一二)

佛眼御修法七箇日支度 恩災

五寶 金銀琉璃水晶珠玉

五香 沈白檀龍腦香金丁字

五藥 白木 藥志奇杞人參天門冬石昌蒲

五穀 稻穀大麥小麥大豆 小豆

蘇一 養 名香 沈白檀 安息 芥子袋 一帖

壇 一面加爐桶 壇臺 四本 脇机 二脚

禮盤等 如常 壇敷 布一段

佛供覆 如常 大幕等 一帖

壇供米 八石四斗并御明油 一斗五合

供所雜具等 如常 二口加約二柄隨佛折數二

阿蘭梨伴僧承仕駐仕見丁 如常 淨衣 色白

右注進如伴

年月日 佛眼以他本支度此安示異

佛眼修法所

奉供

大壇供 護摩供 諸神供

奉念 大日真言 佛眼 不動真言

降三世 護摩 一字金輪

右注進如伴

年月日

敬真言教主三世常住大日如來南部界
會諸尊聖衆別本尊聖者佛眼佛母並外
金剛部金剛天等總淨法界宮密嚴世界
不可說不可量重、無盡若干佛界殊驚
言某以至御誠無限御志開三密壇場調
護摩支分自雖猶相應之今日令修此尊
法給事御願之趣如相應者夫最可歸依者
○佛境界以轉禍爲福之計殊勝故深可馮
仰者諸尊本誓以除災延命之功無限也
就中此尊者機持念者宿殃立滅暫歸依
者壽命久保今案此本願若有人常持此
明身如金剛山如佛真身所出言語即成
真言支節舉動便成手印所有心願應時
便遂佛母現身獲大悉地誠馮哉佛母之
弘誓悉地無滯貴哉薩埵誓約求願忽成
然則大之玉體如金剛千善願本尊聖者
佛眼佛母八大菩薩八大明王各本誓擬
以異體同心施加持力法新靈驗修中必
令現前給 (裏書一二)

佛眼

七寶宮殿中有大曼荼羅壇、中有真字、

成三層八葉蓮花、臺有真字成淨月輪

月輪中有打字又符又變成佛頂眼及金輪

變成佛眼佛母住大白蓮花身如白月輝

兩目微睨、二手住勝、如入奢摩他從一切

支分出生於凝觀沙佛一、佛皆禮敬本

種子者 印 印右掌著心前想持羯磨
眞言曰 歸命唵

虛空庫菩薩者表一切如來廣大供養義
若修得虛空庫三摩地於一念頃身生盡
虛空遍法界一切佛前於大眾會以種

雲海供養供養奉獻便從諸佛聞說妙法
即滿福智資糧以虛空爲庫藏極濟利樂
諸有情界文

摧一切魔菩薩

種子者 印 印開二羽履應盡力
又普賢三摩耶印 等虛空口兩傍如牙

眞言曰 歸命赫

摧一切魔菩薩者表一切如來大悲方便
外現威怒內懷悲慈住加行位護持行者
辟除諸障成菩提時摧伏天魔及魔體首
羅一切難調伏者令彼等受記致於無上
菩提故文

八大明王

步擲明王

種子者 印 印前三昧金剛杵
眞言曰

部臨二合素臨二合儒臨二合唐

又印虛空二頭入掌

降三世明王

種子者 印 印二羽文寶金剛杵
眞言曰

大威德明王 印 印二羽內相叉作拳形
眞言曰

虛空庫菩薩者表一切如來廣大供養義
若修得虛空庫三摩地於一念頃身生盡
虛空遍法界一切佛前於大眾會以種

雲海供養供養奉獻便從諸佛聞說妙法
即滿福智資糧以虛空爲庫藏極濟利樂
諸有情界文

摧一切魔菩薩

種子者 印 印開二羽履應盡力
又普賢三摩耶印 等虛空口兩傍如牙

眞言曰 歸命赫

摧一切魔菩薩者表一切如來大悲方便
外現威怒內懷悲慈住加行位護持行者
辟除諸障成菩提時摧伏天魔及魔體首
羅一切難調伏者令彼等受記致於無上
菩提故文

八大明王

步擲明王

種子者 印 印前三昧金剛杵
眞言曰

部臨二合素臨二合儒臨二合唐

又印虛空二頭入掌

降三世明王

種子者 印 印二羽文寶金剛杵
眞言曰

大威德明王 印 印二羽內相叉作拳形
眞言曰

虛空庫菩薩者表一切如來廣大供養義
若修得虛空庫三摩地於一念頃身生盡
虛空遍法界一切佛前於大眾會以種

雲海供養供養奉獻便從諸佛聞說妙法
即滿福智資糧以虛空爲庫藏極濟利樂
諸有情界文

摧一切魔菩薩

種子者 印 印開二羽履應盡力
又普賢三摩耶印 等虛空口兩傍如牙

眞言曰 歸命赫

摧一切魔菩薩者表一切如來大悲方便
外現威怒內懷悲慈住加行位護持行者
辟除諸障成菩提時摧伏天魔及魔體首
羅一切難調伏者令彼等受記致於無上
菩提故文

八大明王

步擲明王

種子者 印 印前三昧金剛杵
眞言曰

部臨二合素臨二合儒臨二合唐

又印虛空二頭入掌

降三世明王

種子者 印 印二羽文寶金剛杵
眞言曰

大威德明王 印 印二羽內相叉作拳形
眞言曰

(表書一五)

唯
茲
際

(裏書一六)

(裏書二七)

—

111

供 以 二

諸

1

4.

५३

无川琼

左目

三、想

作
信

合掌

諸

金剛

1

色智
定地

例題

1111

弗及

眞言

合 号
齊 原

音速

三十

限佛回

Figure 1

有佛眼

南無

10

22

22

22

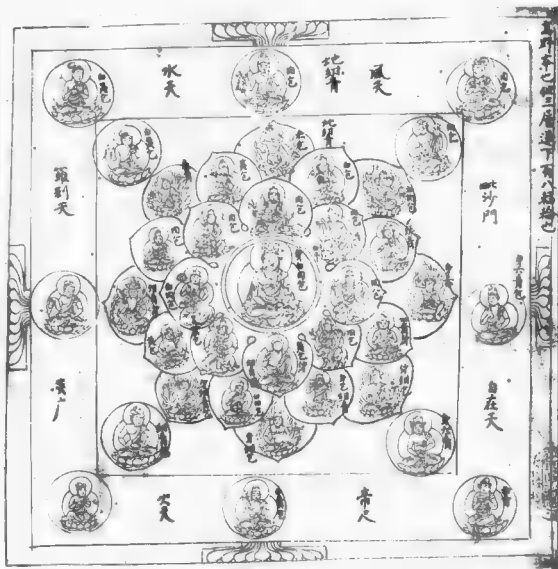
南無

吉 慶

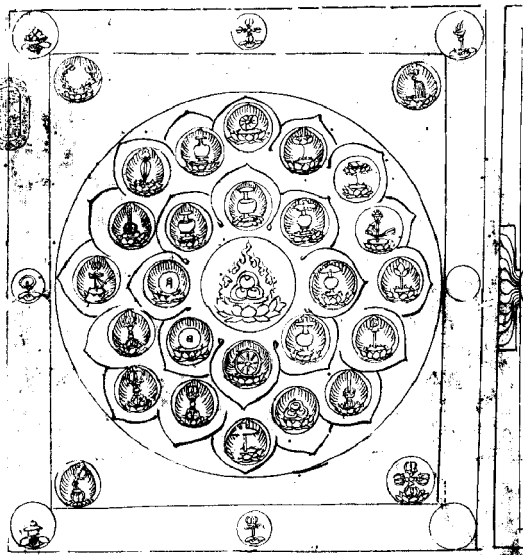
須先

金國

1

圖像 No. 11. 佛眼曼荼羅

佛眼三昧耶曼荼羅
四成寺本

長久千萬俱低若常持此明金剛薩
埵及諸菩薩常隨衛護得大神通所
作事業皆悉成就急難之中如日昇
空一切宿業重障七曜二十八宿不
能破壞得大安樂若持百萬遍得大
涅槃處文

○

八大菩薩總印咒 金剛合掌歸命
迦薩摩他尾摩底合尼俱羅傳四達
羅摩二獻諸濕佐多式三詞六字
八大明王印咒 持地印
可持明王印咒 持地印
可持明王印咒 持地印

七曜總印咒 金剛合掌開二風二空
破七曜障明
破七曜障明

破七曜障明
破七曜障明

破七曜障明
破七曜障明

佛眼印言觀
佛眼印言觀

由結此印誦真言及佛眼佛母聖者
加持故諸魔毘那夜迴不得其便從
初作先行時乃至求成就時念誦遍
數奉獻此尊掌持設令出念誦處誤
失三業破三昧耶戒所有念誦功課
乏少宛行成就數功不虛棄勉獲悉

地
或有惡人無事作留難者想彼人在
瑜伽行者足下誦真言二十一反所
有作留難者悉皆消除慈心相向不
能障礙自身開五眼者作印既加持
五處諸額左右肩胸前喉也言印五
眼者左右頭中指之間二大指之
間二大指末與二中指下之間一
二小指之間共是言五眼也

金剛界八卷次第云五部法部主當
有佛母加持真言皆少異文
今真言佛部也

若持餘尊真言不成就者當於此尊
像前加此真言而持誦之必得成就
云云

口云振鈴已前伴僧誦大日五字次
振鈴以後誦佛眼真言
口決云佛眼尊有二一大日變見大
口經者通
真言藏品

二金剛薩埵變見後經者
觀行作法有輪尼口決
金剛吉祥佛眼尊
八大菩薩諸薩埵
或佛眼佛母大覺尊
三層蓮臺諸聖衆用之說
又云餘尊呪訖念一字明時餘尊皆
隱沒者實體不失但失威勢譬如日
光現衆星光沒若念一字後念佛眼
咒時彼隱沒尊威光出現如本成就

或佛眼佛母大覺尊
三層蓮臺諸聖衆用之說
又云餘尊呪訖念一字明時餘尊皆
隱沒者實體不失但失威勢譬如日
光現衆星光沒若念一字後念佛眼
咒時彼隱沒尊威光出現如本成就

或佛眼佛母大覺尊
三層蓮臺諸聖衆用之說
又云餘尊呪訖念一字明時餘尊皆
隱沒者實體不失但失威勢譬如日
光現衆星光沒若念一字後念佛眼
咒時彼隱沒尊威光出現如本成就

或佛眼佛母大覺尊
三層蓮臺諸聖衆用之說
又云餘尊呪訖念一字明時餘尊皆
隱沒者實體不失但失威勢譬如日
光現衆星光沒若念一字後念佛眼
咒時彼隱沒尊威光出現如本成就

或佛眼佛母大覺尊
三層蓮臺諸聖衆用之說
又云餘尊呪訖念一字明時餘尊皆
隱沒者實體不失但失威勢譬如日
光現衆星光沒若念一字後念佛眼
咒時彼隱沒尊威光出現如本成就

或佛眼佛母大覺尊
三層蓮臺諸聖衆用之說
又云餘尊呪訖念一字明時餘尊皆
隱沒者實體不失但失威勢譬如日
光現衆星光沒若念一字後念佛眼
咒時彼隱沒尊威光出現如本成就

一
脈皆黃以二金剛拳各安腰頭向左
小低東南有字成香菩薩西南有
字成花菩薩西北有字成燈菩薩
東北有字成塗香菩薩四方有
字成四攝菩薩四隅有
字成嬉慢歌舞菩薩如是觀
了加持七處止之

諸尊通用行法略次第
先禮佛次著座塗香三部被甲灌淨
加持供物字觀淨地淨身觀佛驚
覺遍禮五悔發願四無量勝心大金
剛輪地結方結道場觀大虛空藏小
金剛輪車輪迎請降除結界軍明王
天結火院大三昧耶闍伽獻座四明
拍掌振鈴
次本尊羯磨并部類尊等及八供養
印明

次五供理事讀四智普供三力祈願
等本尊加持正念誦散念誦
後供以下作法解界奉送寶
三昧耶拍掌三部被甲禮佛
而出
轉讀大乘經典印佛塔
普供養摩訶毗盧舍那佛
兩部界會諸尊聖衆外金剛部護法
諸天冥恩攝受護持弟子無始以來

轉讀大乘經典印佛塔
普供養摩訶毗盧舍那佛
兩部界會諸尊聖衆外金剛部護法
諸天冥恩攝受護持弟子無始以來

轉讀大乘經典印佛塔
普供養摩訶毗盧舍那佛
兩部界會諸尊聖衆外金剛部護法
諸天冥恩攝受護持弟子無始以來

轉讀大乘經典印佛塔
普供養摩訶毗盧舍那佛
兩部界會諸尊聖衆外金剛部護法
諸天冥恩攝受護持弟子無始以來

轉讀大乘經典印佛塔
普供養摩訶毗盧舍那佛
兩部界會諸尊聖衆外金剛部護法
諸天冥恩攝受護持弟子無始以來

轉讀大乘經典印佛塔
普供養摩訶毗盧舍那佛
兩部界會諸尊聖衆外金剛部護法
諸天冥恩攝受護持弟子無始以來

轉讀大乘經典印佛塔
普供養摩訶毗盧舍那佛
兩部界會諸尊聖衆外金剛部護法
諸天冥恩攝受護持弟子無始以來

轉讀大乘經典印佛塔
普供養摩訶毗盧舍那佛
兩部界會諸尊聖衆外金剛部護法
諸天冥恩攝受護持弟子無始以來

三業所犯一切罪障皆悉消除天下法界平等利益南無摩訶

至心發願唯願大日本尊聖者

護法天等不捨本誓降臨壇場所設妙供哀懇攝受護持

現當二世無邊大願決定圓滿及以法界平等利益衆生無邊菩提願度福智無邊

弘法大師說

諸尊念誦最後誦佛眼明意云何一切真言遍數須付屬佛眼尊此尊部母故攝受諸咒乃至成佛時不令散失故早成就

一字頂輪王經

修真言者必須勿後誦此佛眼真言

十地菩薩尚不能堪此輪王威德

何況餘天王小類有情文

說作成就法於心宿柳宿昴宿牛宿直日不簡日月吉凶但於此宿直且於一日之中不食誦滿一千八十遍所有心應時使遂獲大悉地對像壇前作法即得佛母成就現身文

已上七本有之貴人丁

七本有之可帶

成就一切明

古くは

別尊難記卷第二(佛眼)

一四

八大菩薩總印咒金剛合掌

歸命迦薩轉他尼摩底合尾根羅停

四達磨合默暗佐多五三

娑婆訶

八大明王持地印

七曜總印咒合掌開二風二空

已上以獅持本書了

或云金剛合掌並屈二頭指甲合並豎大指各押頭指側誦佛眼密言印四處五處心咒

香隆寺僧正說想三業所作皆悉成就當自他所願齊成悉地

或云若持餘尊真言不成就者當於此尊像前加此真言而持誦之必得成就云

振鈴已前伴僧誦大日五字次振鈴以後誦佛眼真言云

瑜祇經一切成就明曰

白傘蓋佛頂念誦法云一切佛頂中應用此大印常結此契決定得悉地不久必成就設積百劫願若得此印明其福與彼等由穩憶念明一切聖天現一切真言教法皆得成就暴惡

嘆怒前應誦得歡喜難調惡鬼神降伏皆隨願等文

不空三藏爲降伏調象結佛眼印見若依此文意欺他所未見此文尤有興歎

瑜祇經金剛吉祥品第九云

一切佛母心出生一切法成就一切明能滿一切願除不吉祥生一切福滅一切罪等文

又云速成諸部頂輪文

委可引見彼文也

三

圖像 No. 14. 阿闍如來

金剛部諸天圍繞云

如是觀已先印加持七處

大鈎召并四字明等名誦

除障軍荼利印

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

恭敬圍繞云

根本印

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

又印外轉火

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

同會寶波羅蜜印

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

云

二可觀之

印旨 金剛界三昧耶會印言用之

金剛外縛忍願合屈如寶形云

轉日羅根惹合二南但落合二

眞言院御念誦事

寶生眞言用之如増益護摩云本月一日

可修之御榮加持師主勤仕之其作法立

少屈也還師主語云於南殿立勤之也清

涼殿時ヒサマツキテ勤也云

勸修寺僧正傳左膝ツイテ右膝立護身

並加持二器灑水次雙膝俱ツイテ護主

上次如初左ツキ右立自身諸卿法界灑

之也小野傳左膝ツイテ護身等了次加

持二十一返前灑自身等次雙膝トモニ

ツイテ護主云次加持等云

正月十四日御藥加持香水作法香水瓶上

阿闍梨若參御齋會之時從布施堂諸僧

相共參內裏不然之時諸僧參集右衛門

陳集會弓場殿五古眞言院日持或以他

人可持之諸僧著床子次阿闍梨立而

持五古行奇香水机下長跪而座但南殿

之時乍立作法也次五古置香水器之右

後三部被甲護身次取五古先加持右器

二十一反如常次加持左器又二十一反

常又次取散杖入水也次加持各二十

一反後散杖置器上也次左器又如此

云次先取右散杖三度灑御前奉灑聖主

也次左散杖先自身次灑諸卿及宮中此

間五古持左次以五古總而逆順加持各

三反而後於袖中持五古兩手上額少低

頭閉目想ハ一山云聖主御身一體無二

御願成就就可令祈不祥等事而後立著本

床子耳

眞言院御念誦

右件法如意輪也但云ハ一山也能

得心可令行給也可讀咒等

正念誦心咒

佛眼 大日 寶生 本大咒 同心中

心 十一面 寶菩薩 不動 軍荼利

吉祥天 大輪一字

作法如此委在對面耳

三月二日 僧正仁賢

密嚴房入寺御房

以僧正自筆本書之端細事等雖有

之依無益事不書之

總案去

本印言

對東増益 主是南主 諸三十七

本印言

以兩手相又二頭指柱屈其大母指人於

掌內相又此印亦名大精進總珠印即說

秘密陀羅尼曰

常不空菩薩摩訶薩

不可思議菩薩摩訶薩

不可思議菩薩摩訶薩

不可思議菩薩摩訶薩

唵帝儒入縛攝薩囉囉他二安 陀迦悉

報悉報眞修引麼呢囉但那吽

部主印言

全本誓之印言也 諸尊如常

師主口傳云願推云眞字變成狀都賦都

成總案 是私推也不可輒施設耳秘密

之中秘密也

行

種子

尊形釋迦金輪印金輪印也眞言一字眞

言如歸命句息災行之

部主大日本尊可懸釋迦金輪壇中心安

舍利塔云香藥等口傳

相傳云此法殊益末法衆生現世當生求

願無不滿足次等口傳等努力不可

妄授非器衆生

保延六年十二月十六日授中已講了

敬眞言教主大日如來兩部曼荼羅

諸尊聖衆殊別十二上願王薄伽

日光月光等諸菩薩十二神將護法

聖衆外金剛部護世威德天總不可

說不可量世界海世界種種佛法僧寶

御許每驚言某至御誠無限御懷專

新莊三密道場調六度供具始自良

辰美景之今日勤修醫王希道之秘

世流布像有二樣

一者揚右手垂左手是東寺金堂並南京樂師寺像也但以右足押右膝坐像也二者左手持藥杵以右手作施無畏或右手曲水指或火空相捻

(藏書二六)

又有唐本持鉢錫杖

或左手持鉢其鉢十二角右手作施無畏

去散頂上

二羽內相又兩腕稍相去五寸許禪智來

眞言

可也

不

變莫引

里也

喝帝三藐

陀羅尼集經眞言曰

陀羅尼集經眞言曰

變莫引

羅二和著羅

羅十真持羅

毗舍闍野

十二神將總印咒

七佛樂師總咒

末帝波例

鉢里輪也

戶竭囉婆

提薩婆提

觀薩婆佛

大也薩婆

婆波跋差

圖像 一五

圖像 一六

圖像 一七

圖像 一八

善名稱吉祥王如來

樓閣中有八葉蓮花臺

滿無量億衆不退菩薩前後圍繞

私云此佛名號本誓出七佛樂師經

上卷伴文云

我願來世得菩提時若有衆生入於

江海遭大惡風吹其船勑無有洲渚

而作歸依極生憂怖若能至心稱我

名者由是力故皆得隨心至安穩處

依之傳教大師入唐時於漢西邊立

樂師 臨吳延命產生正大無

三

藥師

藥師佛

善名稱吉祥

藥師御修法七箇日支度

五寶 金銀琉璃眞珠水精

五香 沈白檀薰陸鬱金麝香

藥種 黃精天門冬桂心地黃杓把

五穀 稻穀大麥小麥大豆小豆

蘇蜜名香 白檀子 芥子袋 壇燈臺

臨機禮盤等 如常 壇敷 佛供覆大

幕布等 如常 壇敷 佛供覆大

檀供米 御明油

供所雜具等 如常

阿闍梨伴僧承仕 販土見丁

右注進如件

年 月 日

性德圓海之法帝住月輪受法樂應

化能治之醫王居淨利療衆生其體

相即無垢法身是故號琉璃光佛其

化用即大悲醫王是故稱藥師如來

三身五智衆德本備於異字不生之

身體十二微妙淨願常發於大圓鏡

智之心源日月之遍照左右輔相持

定惠二德於內證十二之神王前後

鎮持守持誦四衆於外現八萬夜叉

又隨各將每時廻千界有情領利益

每日進國土即東方遙離隔十恒佛

利佛眼種種智力猶如月現淨水一經其耳微妙功尚有衆難悉除之益三衆相應之願何無轉業增壽之德乎

或說不吉祥皆悉隱沒或說一切怖畏皆得解脫衆患即除之願是言無虛妄之證說也得長壽命之文非眞實不虛之金言乎藥香樹下之誡誨告若非虛妄戲笑說者醫王化主之能治力正智當今日感應時白木金丹無覺和尙有除病延算之能咒無上醫王有方便寧無決定轉業之術乎彼昆首羯磨摸釋迦摩容靈瑞不違切利天像今大上法王顯藥師尊儀功德豈異淨土寶體乎古今雖隔佛力無疑信心是同大悲願何變哉

藥師 釋迦 阿闍 但佛如五佛中

阿彌陀 光明眞言法 無佛開眼

勝語云廣隆寺殊定日緣日事道昌

僧都時以五月五日庚寅日開眼其

時藥師佛放光給仍于今用彼日云

又勝語云廣隆寺藥師緣起事元丹

波國多原寺佛也次奉迎石造而智

波法師執行佛事其後道昌僧都奉

安置廣隆寺也道昌僧都天安年中

改造廣隆寺燒失之後有勸以道昌

有新請事取渡石像藥師佛於廣隆

寺祈請靈驗仍永安置之廣隆寺本

佛百濟國彌勒像也或云攝津多原

云所有老翁在宅前有梅枕夜放

光奇取之爲達宿願而造藥師像一

探手半云云其後泰移石造云云次

道昌爲防大井河依爲驗佛奉迎此

佛祈請此事云云

療病院藥師佛事

藥師經四卷疏云如來成道第三年

大建立祇園寺於療病院中有藥師

等身像此釋迦如來自與聖衆所造像滅度見彼像諸病皆除寺同虛時像還眞佛土云或云龍王請入海中或云帝釋請入切利天

私加之

不空軌云藥師如來像左手執藥

器亦名無價珠右令作結三界印一

著袈裟結跏趺坐令安坐蓮花臺

下十二神將八萬四千眷屬上首令

住又令須連花臺如來威光中令住

日光月光二菩薩文

私云不知請來眞偽可尋之

三七

先建立壇場安置本尊乃至並小壇

等隨時用之已上全同成院院記

七佛藥師 小野成僧都說

日現月一現二現三現四現五現

六現七現

子亥亥戌戌酉申未未午巳巳辰辰卯寅寅丑丑

巳巳辰辰卯寅寅丑丑

同僧都注

十二神將種子 金龜和衆

同僧都注

同僧都注

同僧都注

同僧都注

同僧都注

素因波摩利真表照不耽
十二夜又印右手作拳過人指
藥師心咒。唯韓殺逝々々々韓逝社
三沒揭蒂ッハカ
已上彼御本書之

靜本表云

高日光唯蘇利耶波羅嚩耶ッハカ
月光唯戰獻羅波羅嚩耶ッハカ
十二神將

庵俱鼻羅莎呵 出集經

陀羅尼集經十二云。一切藥又法印
咒。以右手四指向下鉤。左手四指其
二大指直壓二大指去。咒曰。唯俱
尼羅二沙訶三

藥師八菩薩 出起才淨土論

文殊觀音勢至寶瓔花無盡意藥王
藥向彌勒
金毘羅 是微明 即亥神 彌勒善
薩

和者羅者 是阿闍

勢菩薩 即戌神 得大

彌伽羅者 是從慰

陀佛 即酉神 阿彌

安陀羅者 是傳送

音菩薩 即申神 觀世

摩尼羅者 是小吉

文天 即未神 摩利

宗藍羅者 是勝光

即午神 虛空

藏菩薩

是因持羅者

是太一 即巳神

地藏

菩薩

婆耶羅者

是天間 即辰神

文殊

師利菩薩

是大衛 即卯神

藥師

摩休羅者

是功曹 即寅神

普賢

真陀羅者

是功曹 即寅神

普賢

善薩

是大吉 即丑神

金剛

手菩薩

是神后 即子神

釋迦

不思伏羅者

是神后 即子神

釋迦

如來

一行阿闍梨詮集耳

是法付普通佛儀式也。無指說所。

是先德私記歟

國史云。延曆二十二年。潤十月二十
三日。最澄和上於大宰府。龜門山寺。
爲渡海四船。平達敬造。檀像。藥師佛。
四軀。高六尺餘。其名號。無勝淨土。菩
名。稱吉祥王如來。文。

別尊雜記 阿彌陀

阿彌陀成蓮房無量壽如來無量阿彌陀依勝悉地略法

結定印。端身。澄心。觀。壇上有寶字。變成七
寶莊嚴。廣大樓閣。寶柱。行。烈。珠。璣。瑤。瑤。其
中央有師子座。其上有寶字。變成大寶蓮

華王。其上有寶字。變成滿月輪。其中有寶
字。其上有寶字。變成蓮華形。即變成阿彌陀如來。

身量廣大。無量由旬。其色黃金。諸相好。圓
滿。光明。赫奕。踰百千日月。大慈悲。相。住。定

印矣。肩間白毫。普照無量世界。遇斯光者
悉斷煩惱。速趣菩提。觀音勢至等無量。大

菩薩。無量。大眾。前後。圍繞。水鳥樹林。皆演
法音。國土莊嚴。備如來教。

次如來。摩印。左手作拳。立大指。右手亦作
拳。屈左大指。初分。誦真言七遍。加持七處。

謂左膝。壇上右膝。心額口頂也。真言曰
唵步欠

由此加持力。即變此三千界。成極樂利土。
無量莊嚴。如經所說。即誦伽陀曰。

以我功德力。如來加持力。及以法界
力。顯成安樂利。行者由數習此定。現

生。每於定中。見極樂世界。無量壽如來。在
大菩薩衆會。聞說無量契經。臨命終時。心

不散動。三昧現前。則生般土。蓮花化生。證
菩薩位。結觀自在菩薩印。加持四處。所謂

心額喉頂。以二手外相叉。二頭指相柱。如

蓮葉二大指並舉眞言曰
唵 姆 日 羅 合 達 摩 訖 哩 入 引 由此加持。自

身同觀自在菩薩
本尊加持。二手外相又作拳擊。二中指頭
相柱如蓮葉形。結此根本契已。誦陀羅尼

七遍。加持四處散頂
大咒機誦一遍。則滅身中十惡四重五
無間罪。一切業障悉皆消滅。乃至生極樂

世界上品。生證菩薩位
心眞言同大咒印
心中心咒

誦十萬遍。得見阿彌陀佛。命終決定得
生極樂世界
又說。觀自在王如來。統執依

於心前。觀極樂世界。琉璃爲地。功德乳海
於其海中。觀衆寶。變爲微妙開敷蓮花。觀金

其華。即變爲觀自在王如來。身紅頸紫。法
放大光明。結三摩地。印坐金剛蓮花座。法

利因語等。四菩薩八供。四攝。無量聖衆。前
後圍繞
印。聖固結。以及願相。柱如蓮花葉形

想從頂放紅蓮花光照無數世界。遇此
光者。能說許多法門
本尊加持時。秘密八印。中印。言蓮花藏頂

後開敷花
本尊咒印
之時。事。秘。藏

別作雜記卷第五 (阿彌陀)

伴僧誦十甘露散念誦同用之。護摩時用
心咒相應物同之
一座念或百或千。若不滿百八。反則不充

祈願遍數
散念誦。觀自在王如來。心咒
勸請句。蓮花部主自在王

觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩

觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩

觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩

觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩

觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩

觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩

觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩

觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩

觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩

觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩

觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩

觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩
觀音勢至諸菩薩

如來密言
觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊
金剛手
觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊

觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊
金剛手
觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊

觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊
金剛手
觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊

觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊
金剛手
觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊

觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊
金剛手
觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊

觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊
金剛手
觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊

觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊
金剛手
觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊

觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊
金剛手
觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊

觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊
金剛手
觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊

觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊
金剛手
觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊

觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊
金剛手
觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊

觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊
金剛手
觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊

觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊
金剛手
觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊

觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊
金剛手
觀音
慈氏
虛空藏
普賢
金剛手
曼殊室利
除蓋障
地藏
文殊

次九品往生印。定印安臍。惠大指入掌覆額。左右大搖動。眞言小咒。次四十八願印。二手內縛。大指小指合顛眞言。

(第三章)

夫佛剎利生雖無差別。隨陀如來殊結緣。於婆娑世界寶藏比丘弘誓設安養九品淨刹。無上念王本懷導繁念一稱許。群真輩十方淨土之方便。雖廣未許往生於五逆類。然西方淨利彼土無嫌惡業重罪。且往無人之說。憑哉是也。偏爲波罪之生善。惡六八弘誓往生極樂之望深。然則現世百年之間。佛所護念之誓約不謬。萬歲千秋之後。必攝取不捨之悲願莫違。仰願極樂化主彌陀如來觀音勢至諸大菩薩。

無量壽佛
壇中有六字變成孔雀座。上有金字成蓮花。蓮花上有八字成淨月輪。中有金字變成八葉蓮花。臺有金字變成獨坐杵。變成無量壽佛。從頂放紅顏梨光照無數世界。過斯光者無不得解脫。乃至四親近菩薩及蓮花部聖衆恭敬圍繞。云云。根本印相背觀者極其驗。眞言曰。

黃

字里不待刀斧裁
庵盧計濕囑羅惹訖哩

又印火作蓮花 眞言曰
 唵 囉 惹 喃 訖 里
 唵 縛 日 羅 枳 惹 喃 訖 里

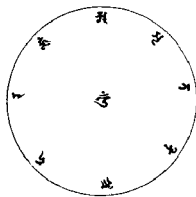
阿彌陀佛

道場觀

於而前觀安樂世界以琉璃爲地，中有八功德水。於其海中觀衆字放大光明。色如紅蓮梨。遍照十方世界。其中有微遇此紅蓮花。不罪障消滅。是字變爲微妙閃救者。悉無不罪障消滅。其花變成無量壽如來。在寶蓮花上。處滿月輪中。首著五智寶冠。住者摩他印身。紅顏梨色。結跏趺座。頂上放無量光。明照恒沙世界。乃至觀音勢至等諸大菩薩及蓮花部聖衆前後圍繞云。

正念誦聞當觀念無量壽佛相好圓滿在於瓊中，亦想本尊心輪上有秘密真言。我心月輪上亦有秘密真言，本尊念誦出我本尊御口入從我頂，照我心心月輪上，我念誦時，出從我口入從本尊御足下，照本尊心月輪上，如是相續不絕，從一文字放散光明，如是念誦陀羅尼，一遍一珠念誦數畢，入珠蓮花合掌，靜觀三度截納。

次結定印

則觀身中菩提心映潔圓明猶如滿月復
作思惟苦提心體離一切雜界本處及離能
取所取法無我故一相平等心本不生自
性空故卽於圓滿清淨月輪上想乾哩_令
字從字流出無量光明於一光明道觀
成極樂世界圍繞無量壽佛廣如無量壽
經所說

५१

身中菩提心猶如滿月於月輪
上想陀哩_{二字}從字流出無量
光明成極樂世界
新陀利_{四字}合成眞言
賀字一切法因不可得義
羅字一切法離塵義應者五塵
亦名能取所取二種執著

ㄟ伊字自在不可得義。
：二點，惡字義。惡字名爲涅槃。出

覺悟諸法本不生故，一種執著

二合羅 密士 阿彌陀 二多尾訖 諸引 多
我引 密士 阿彌陀 二多尾訖 諸引 多
底迦 密士 阿彌陀 二多尾訖 諸引 多
二密 密士 阿彌陀 二多尾訖 諸引 多
訖 密士 阿彌陀 二多尾訖 諸引 多
訖 密士 阿彌陀 二多尾訖 諸引 多
訖 密士 阿彌陀 二多尾訖 諸引 多
訖 密士 阿彌陀 二多尾訖 諸引 多

此無量壽如來陀羅尼經誦一遍即滅身
中十惡四重五無間罪一切業障悉皆消
滅若發菩提心念阿彌陀佛誦七遍已即
時還得戒品清淨滿一萬遍獲得不廢
忘菩提心三摩地菩提心顯現身中破漏
圓明猶如淨月滿命終時見無量壽如來
與無量俱胝菩薩眾圍繞來迎安歇行者
則生極樂世界上品上生證菩薩位

印 左右大指無名指相合當心
三尊事 陀羅尼集經云中央著阿彌陀
佛結跏趺座手作阿彌陀佛說法印左右
大指無名指頭各相捻以有右大指無名指
頭壓左大指無名指頭左右頭指中指小
指開壓佛之右相作十一面觀音菩薩像
左相作大勢至菩薩像依觀無量壽經說
左觀音右勢至 世流布本也 （東唐二六）

五佛事 觀音勢至加地藏龍樹日彌陀五佛出何
文乎蒼末見本經但大唐并州一國人
皆念彌陀其國人命終時阿彌陀觀音勢
至地藏龍樹皆來引攝云 見唐傳記又
有阿彌陀佛曼荼羅號五十二身像是天

竺維頭摩寺有五通菩薩現身往極樂世
界問佛言娑婆世界衆生念阿彌陀佛無
其所得像何佛言汝還婆娑國於彼國可
示現也於是菩薩速還本寺其寺樹木榮
上畫佛菩薩像菩薩採集此樹葉數之有
五十二體佛菩薩像以之唐樹圖數人之
爲本尊云 又於密教有二種曼荼羅一
者儀軌所說謂中央有阿彌陀佛周圍八葉
安八大菩薩所謂觀自在一慈氏二虛空
藏三普賢四金剛手五文殊六除蓋障七
地藏八也是不空譯八大菩薩曼荼羅經
說也或人依爲西方脇土除金剛手入勢
至菩薩云又善無畏譯八大菩薩曼荼羅
經所說金剛手所安金剛藏菩薩可勘本
經

二者慈雲僧都請來九品曼荼羅
中台有八葉開敷蓮花臺上有上品上
生阿彌陀佛周圍八葉安八品阿彌陀內
院四隅法利因諸第二院十二光佛四攝
外四供第三院二十四菩薩一方有六菩
薩合二十四尊也但加內院法菩薩爲二
十五菩薩云

圖像 二〇
圖像 二一
圖像 二二
（東唐二九）

阿彌陀 密後平教以獨古爲三一形
種子 三開敷蓮花以獨古爲三一形
根本印言 外縛中指如蓮葉形云
或前印用大咒又定印又佛母或佛眼印
眞言大小如常
勸請極樂教主彌陀尊蓮花部中諸聖衆
禮佛南無 彌陀曼荼羅諸聖但他該多
發願清淨金剛正念誦觀自在王咒
伴僧大咒御加持金界羯磨會無量壽眞
言云

境上有 字成孔蜜 上有 字
成蓮花臺 上有 字成淨月輪其
中有 字成紅蓮花 上又有 字
成開敷紅蓮花以獨古金剛件爲其
葉變成尊形即放大光明如紅蓮葉
色遍照十方世界其中有情遇斯光
者無有不得罪障消滅相好圓滿住
客摩他印無量衆圍繞

圖像 二二
圖像 二三
圖像 二四
圖像 二五
圖像 二六
圖像 二七
圖像 二八
圖像 二九
圖像 三〇
圖像 三一
圖像 三二
圖像 三三
圖像 三四
圖像 三五
圖像 三六
圖像 三七
圖像 三八
圖像 三九
圖像 四〇
圖像 四一
圖像 四二
圖像 四三
圖像 四四
圖像 四五
圖像 四六
圖像 四七
圖像 四八
圖像 四九
圖像 五〇
圖像 五一
圖像 五二
圖像 五三
圖像 五四
圖像 五五
圖像 五六
圖像 五七
圖像 五八
圖像 五九
圖像 六〇
圖像 六一
圖像 六二
圖像 六三
圖像 六四
圖像 六五
圖像 六六
圖像 六七
圖像 六八
圖像 六九
圖像 七〇
圖像 七一
圖像 七二
圖像 七三
圖像 七四
圖像 七五
圖像 七六
圖像 七七
圖像 七八
圖像 七九
圖像 八〇
圖像 八一
圖像 八二
圖像 八三
圖像 八四
圖像 八五
圖像 八六
圖像 八七
圖像 八八
圖像 八九
圖像 九〇
圖像 九一
圖像 九二
圖像 九三
圖像 九四
圖像 九五
圖像 九六
圖像 九七
圖像 九八
圖像 九九
圖像 一〇〇

圖像 No. 21. 九品曼荼羅

三

阿彌陀佛九品說法印

上品上生 以衆色押黑道眞言曰

阿彌陀

上品中生 以虛空捻夾中上輪上

眞言曰

上品下生 以大力菩薩押水自在王

眞言曰

中品上生 以前一印仰左立右安

甘露海上

中品中生 以前二印安生水上

眞言曰

中品下生 以前三印應養生上

眞言曰

下品上生 以前一印背合立米上

眞言曰

下品中生 以前二印背合立火輪

眞言曰

下品下生 以前三印玄武相安寶

部上

眞言曰

已上九品印明慈覺大師口密傳

阿彌陀四十八願印

二空並二空舒並立二地開立即成

用根本眞言

我與有十甘露眞言

我與有十甘露眞言

我與有十甘露眞言

我與有十甘露眞言

我與有十甘露眞言

我與有十甘露眞言

我與有十甘露眞言

我與有十甘露眞言

我與有十甘露眞言

我與有十甘露眞言

我與有十甘露眞言

我與有十甘露眞言

我與有十甘露眞言

我與有十甘露眞言

我與有十甘露眞言

我與有十甘露眞言

音用小呪 虛心合掌二火二風

決定往生印 虛心合掌二火二風

各開設二空之頭安風之上眞言曰

唵阿彌哩都嚩婆唵莎利野不

實

四十八願印 二手內縛二地二空

立各柱眞言曰阿尼祇昨欠

本印 左右作六箇中指

心眞言 我與有十甘露眞言

心中眞言 我與有十甘露眞言

集經云安置阿彌陀佛像已請四人

僧設齋多亦無限

○又云作壇法共四人僧結伴行道

更不得多

已上以被御本書了

大日經云西方仁勝者是無量壽文

殊云以衆生界無盡故諸佛方便大

悲亦無終盡又以以降四魔故名爲仁

勝者云

無量壽儀軌根本印中指蓮形印也

大咒用之定印行者入觀時用之

觀自在王如來儀軌上印用

三

眞言也俱與文重說根本印復誦

七反根本陀羅尼文是大咒可得意

歟無量壽儀軌有此意也同文云變

己身為無量壽紅ハリ色依三摩地

印文

101

以梵號爲名也。但定光佛者。燃燈佛也。本用鏡字。今用定字。借音歟。有不足言。鏡是燈器之名也。然燈佛梵號。可勘法。花經梵本也。故此佛可用諸佛通真言也。胎藏遍知院明等也。

圖像 二四

◎成就院
大日

觀想。須彌山頂無量廣大四寶所成。其上有八寶。成字。變成金剛界。官光明心。殿即八柱四門。左右有吉祥幢。其殿五樓閣懸繪綵珠網。其中有五部壇場。中央佛部輪想。成字。成八葉蓮花。上有佛字。左右成字。變成大覺師子座。其上有成字。成淨月輪。中又有成字。成八葉花坐。上有成字。成室堵波。五大轉成摩訶毗盧。遮那如來。首戴五佛寶冠。放白色光明。從如來四遍放。隨月光照。四佛位。左右兩後。并四波羅蜜十六尊。八供養。四攝。乃至賢却千佛。外金剛部二十天。及自性所成。內證眷屬。各住本位。常恒說法教化衆生云。

此其極多如是觀已。先印左膝。次壇。次右膝。次加持四處真言曰。唵。步。引入。欠。

印相 智奉印 真言曰

唵。囉。日。羅。祇。都。鑠。

◎成就院
不空成就

壇中有成字。成迦樓羅座。上有成字。成八葉蓮花。上有成字。成淨月輪。月輪中有成字。變成八葉蓮花。臺有成字。變成羯磨作。變成不空成就。如來從頂放五色光照。恒沙世界。其中衆生無不成就一切事業。乃至四親近菩薩及羯磨部聖衆。各持本標幟。恭敬圍繞。

根本印。無量。真言曰。唵。阿。日。伽。悉。弟。囉。

又印。中指入掌。真言曰。唵。囉。日。羅。祇。都。鑠。

光明真言。心前有成字。變成金剛光明心。殿其內衆字。轉成八葉蓮花座。其上有成字。變成光明。變成大日如來。放自然光明。遍照法界衆生。上有頂下至無間。遇此光明者。皆離苦得樂。自性所成。眷屬前後左右圍繞。

印。高隆字記云。光明印者。左手掌按。腰右。舒掌中。想現五色光。普及其人上云。

右手施無畏。從印五指放五色光。上有頂下至無間。照受苦衆生。即得清涼。惡業消除。

左安掌。安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

摩訶母捺摩羅。捉鉢。納摩。合人。聯。合。攝。鉢。羅。合。二。般。多。野。時。引。明。功。能。在。藏。中。裏。背。四。五。

光明真言法。此法本尊師說不同。但付兩界可行之。有說。或人以阿彌陀爲本尊。本軌云。彌陀真言。故也。予私云。本軌有二種。一本者。不空。羅索經第二十八卷文是。不空三藏別譯出也。一本者。不知諸來人真言。功能甚多。但文字不似三藏之筆。尤有疑不可信用者。也。付此軌。以彌陀爲本尊者。尤愚也。此真言。名號毗盧遮那頂光滅惡趣真言。故以大日可爲本尊也。或他宗廣學人。以不空。羅索觀音爲本尊。用其種子三昧耶印等。尤有其理。歟。種子真言三昧形。索印。有千手軌云。父世有光明真言三身印。法身印。用三昧耶會大日劍印。或本云。虛合二頭。指付中指。背小指。不相著。二大指。合入掌中。報身印。化身印。舉右手。中大指。想從掌放五色光。上照。非想非非想天。左手手。揚掌。垂五指。想從掌放光明下。及無間地獄云。此印。或參左手安覆云。《集書四七》文云。靜本。

三世三劫一切諸佛。而誦持此真言。咒力。速得成正覺。此神咒。是百億無數諸佛。如來。摩訶。無量。數。諸。聖。衆。母。此。大。神。咒。此。大明。呪。此。無。上。咒。無。等。咒。依。此。名。光。明。真言。此。釋。迦。如。來。常。恒。恭。敬。禮。拜。普。修。忍。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

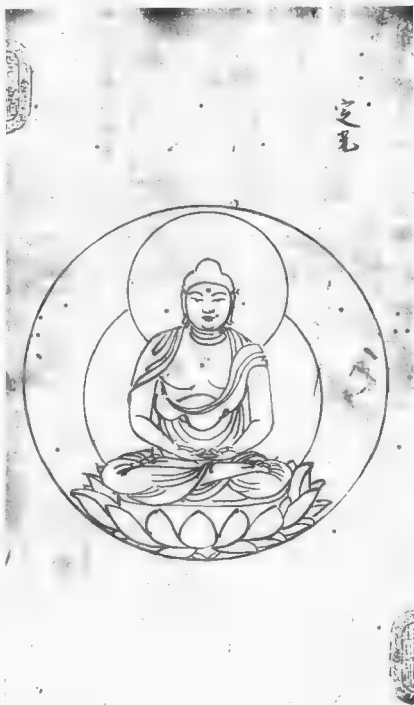
安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

安我。阿。囉。日。羅。祇。都。鑠。

學仙人行間常誦此真言咒時從頂出現百千光明照耀三千大千世界成正覺故名光明真言

又云依光明力地獄餓鬼畜生阿修羅等皆悉解脫惡趣速得成正覺故名光明真言是故一切行人諸智者常可受持讀誦此真言一切天神地祇一切靈鬼等依佛大因緣初阿諷賀者此三身萬德如來心中密言次毗盧舍那者此其如來真實明句言次摩訶穆陀離摩尼婆頭摩者四攝智菩薩等心中密言次蘇婆羅婆羅婆利陀耶者是三世三劫一切諸佛如來一切菩薩等心中密言次呼婆吒者此毗盧舍那如來無量壽如來大神力威猛大勢力密言破裂地獄生淨土句言次蘇婆訶者此證得大菩提果句言

先達云二手金剛合掌二中指並緊頭指合二頭指當二中指第三節上少不相著二大指掌中相並入之花說云

本尊大日 印五色光印 種子悉

三昧耶形塔

光明真言 已上以彼御本尊之

光明真言 本尊 胎藏大日

種子悉 三一塔

部主阿彌陀 印百金剛界 諸尊三十七尊 印外五 秘密印 真言如常

師主說云普通說以金剛界大日爲本尊印言如常但此傳秘說

加持物咒 可持此咒可受持讀誦

或云本尊 不空觀索

或云胎藏大日 齊明經八卷院五十日

或云金剛界成身會曼荼羅用之

普通諸佛 印金剛

種子悉 三昧耶形智印 印合掌

真言曰 莫莫三曼多沒駄喃迦薩嚩他尾底尾

但轉乞哩捺野偶也吠者囉義莫薩嚩尾泥莎呵

諸菩薩 種子悉 三昧耶形寶形 印合掌真言曰

莫莫三曼多沒駄喃迦薩嚩他尾底尾

又云 多羅闍劍婆嚩 二合賀引

緣覺 三昧耶形錫杖 印內轉立大輪

種子悉 三昧耶形錫杖 印內轉立大輪

真言曰 莫莫三曼多沒駄喃嚩

聲聞 印右手掌各舒左

種子悉 三昧耶形梵夾 印

真言曰 唵計觀鉢羅底也野尼設多羯磨備哩惹

多咤莎呵

四〇 宗報僧正印有三種說法印其印相

者左右手當胸前頭指大母指各相捻者是法身印也次中指大母指頭

指相捻者是應身印也二無名指者捻大母指者是化身說法印也

受持此真言人同誦一切佛菩薩真言持一度至心之人滅五逆罪必往

生佛刹文

靜本云

軌云若欲報無上世尊恩德者先作曼荼羅其中央畫釋迦牟尼像金色

之身其四八相被服袈裟應身說法相習手吉祥印理手向上置臍前於

白蓮花臺結跏趺坐皆賢文殊觀音彌勒住於四隅如胎藏說各坐蓮花

座半跏而居於佛前有如來鉢於佛

別尊雜記 大佛頂

大佛頂 如來摩印

（要書四八）

壇上有佛字成大蓮花王遍法界其上有
 佛字成寶宮殿無數莊嚴充滿其內中央
 有七蓮子座上有白蓮花王其上有佛字
 變成金剛輪變成攝佛頂王身也紫磨
 金色住法界定印其上持八幅輪八佛頂
 八號沙俱抵諸佛七寶前後左右恭敬圍
 繞如是觀了加持七處
 內堅十度轉私願屈如頂 又業障除印
 有阿吽字其字如阿吽字其字如阿吽字
 其字如阿吽字其字如阿吽字其字如阿吽字

觀此真言字出生從口遍十方方法界皆
 成佛身各放無量光加持護念行者
 爾時行者身心安樂忽得法明道不轉
 肉身現證無上菩提

又道場觀 大師即次第

壇上有佛字成大蓮花王遍法界其上有
 佛字成寶宮殿高廣無中邊無數莊嚴光
 滿其內中央有七蓮子座其上有白蓮
 花王其上有佛字變成金剛輪寶變成攝
 佛頂王身也如來形紫磨金色大丈
 夫相也住法界定印其上持八幅花輪其
 上右旋現八色輪第一赤色輪有光聚佛
 頂左手持蓮上有佛頂第二黃色輪有發

生佛頂持黃蓮第三白色輪有白傘持白
 傘第四雜色輪有勝佛頂持利劍第五紅
 色輪有除蓋障持紅蓮上安鈎第六青色
 輪有黃色佛頂持三貼杆第七綠色輪有
 最勝佛頂持金輪王第八紫色輪有無邊
 晉勝佛頂持白螺第八號沙俱抵諸佛圍繞
 其外女寶馬寶主藏神寶輪寶象寶珠寶
 兵寶四面圍繞如此觀如例加持七處
 振鈴 次大日印明 次本尊印明 次
 八印明後如常

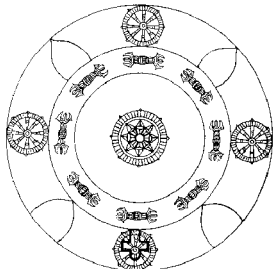
正念觀我心中有佛成八幅金輪王其上有
 有字及八佛頂種子右旋住所謂本尊
 本尊字也一、字明放無量雜色
 光射十方佛利爾時十方諸佛以八幅花
 輪擲行者頂上此輪放光明照行者身心
 三業極重罪悉消滅忽成佛身不假結護
 供養速得諸佛三昧十方諸佛不見自身
 況除菩薩乎如此觀出定

次本尊印 合掌二頭指屈入掌中以二
 大指押之安心從印流出十號沙俱抵佛
 剎各放光遍照十方雨傘鈎杆輪劍寶

變現如此觀 真言曰 唵五
 發謨毗盧遮那菩薩薄伽梵結瑟捨耶阿
 嚩嚩吽捺嚩吽調嚩吽賀嚩吽戌嚩吽勃
 嚩嚩嚩嚩吽

火天 本尊 諸尊 大日大佛頂 後火天
 世天

（底書種子字）

師說 智摩印
 古以不為動以不為動以不為動以不為動

四智證之次不動證
 最勝佛頂名一字金輪

頂也 伴侍讚大 御加持用小說
 金輪佛頂轉輪王 八大佛頂諸轉輪

佛眼 大日 大陀羅尼 不動 雖勝
 忿怒 護摩一宇南無摩訶

大佛頂法 靈應傳
 已上大師即次第三

五段光五佛頂
 一、金輪佛頂印 同辦事佛頂印
 以二輪並立二蓋平屈兩節頭指相註

圍繞其外女寶馬寶主寶神寶輪寶象寶
珠寶兵寶四面圍繞。如此觀如例加持七

處

種子 三八輻輪 部主 三蓮花

草獲
同歷
彌村
陀爲
也

印 智拳印 大龍孫傳

大理趣屏云以金輪爲頂人多

而說云：鍾子琴三十八而薨，即胎藏大日

印習拳印又云秘

密印口傳諸尊八大佛頂持問伴僧

通陀羅尼
御加持用
小呪
但大佛頂
咒等專

用之矣小呪加持總呪用小呪師主口傳云

歸命悲聲

本尊印言之次。或可用八大佛頂八大

菩薩八大明王印言歟。但可隨時宜。

石山內供傳云。八大明王一切持金剛印。

言金剛部三昧耶印也

種子外 三金輪 師主云。大佛頂是諸

佛頂經名也。攝一切佛頂輪王爲本。今

用之或說云八大佛頂云大佛頂或說云

五佛頂云大佛頂真傳也秘抄蓮華傳

以白傘蓋爲摩訶頂。壇置十六鉢。以師

主不著
勅青司
金輪聖
頁專命王

大佛頂諸轉輪

證佛句如金勝法
贊四智
本亭

義莫陸縛机然野一摩妬悉尼二薩縛老

談地三
終悉尼四
野捨悉尼寧五
方補轉

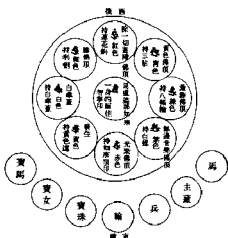
[illegible]

別錄記卷第七（人佛頂）

5

野迦曼多謎六止三摩沙七他八尾地野
知波九捨迦羅摩利寧十曇談學親帝十
但羅他利捨迦羅緯里地曇談學親帝
攝一切佛頂受茶羅 高野本

石山內供大佛頂圖云中央攝一切佛頂
輪王手持八輪種子字也云師主被
仰云右伴曼荼羅圖依於大妙金剛甘露
車荼利經說歟但彼經說中央尊云爾時
世尊身現作攝一切佛頂輪王之相手持
八輪金輪處七寶師子座云
是法界定印上持金輪歟若爾可異字今
圖中央安字如何思之又彼經不言一
身四面住智拳印如何
尊勝儀軌不空譯并善無畏譯俱中央佛
向西今經所說何向東耶 答先德云此
法部主阿彌陀云以之思之此法可修敬
愛歟仍彼經中央尊向東方即此意歟但
先德此法增益或息災行之者相灌尊勝

歟安八大佛頂雖同尊勝法其行法不可
同歟內供圖又以光聚安中央前東方
字輪觀

八佛頂印言 如胎藏 八大菩薩印言 八大
明王印言
第一大喚明王 右空押地甲立肘左拳
空風捻眞言曰
唵囉日羅吒寶沙耶吽發吒
第二步擲明王 右手三指印向外左拳
上肘眞言曰
唵囉日羅吒寶沙耶吽發吒
第三步三世明王 二肘交臂金剛拳
檀惠相鉤堅進力眞言
遜婆伽遜婆吽囉日羅吒發吒
第四大威德明王 如常 內轉立合二中指
眞言
唵吽悉吽
第五不動明王 左手爲拳舒火風指而
以空指加地水指上右手風火指入左

掌中亦以空指加地水指如在觀其刀
鞘其刀鞘眞言
阿左羅羯拏戰拏安駄耶吽發吒
第六無能勝明王 右手捻空風安心左
手立肘五輪向立外
眞言
唵戶嚩嚩戰拏里摩登疑ソハカ
第七馬頭明王 如常 眞言
唵賀耶訶哩縛吽發吒
第八大輪明王 小輪印也 眞言
唵縛日羅合訶訶羅二吽引
八佛頂異名
最勝金輪王 無量聲 無邊妙華 光聚 神光
發生 廣勝 廣勝 廣勝 廣勝 廣勝 廣勝 廣勝
尊勝 尊勝 尊勝 尊勝 尊勝 尊勝 尊勝
除魔 除魔 除魔 除魔 除魔 除魔 除魔
小野 八勝 八勝 八勝 八勝 八勝 八勝
最勝觀音馬頭尊 無邊慈氏大輪尊
光聚虛空大喚尊 廣大普賢步擲尊
白傘金剛降三世 勝佛文殊大威德
尊勝除蓋不動尊 極廣地祇無能勝
師主云大妙金剛大甘露荼利焰登
熾盛佛頂經 分明說八大菩薩現
作八大明王不可有異論但八大佛頂
八大菩薩同體者本說何處乎答即彼
經先說八大佛頂次說八大菩薩知是
同也但其佛頂其菩薩同者彼經不分
明歟雖然尊勝一卷儀軌不空 中央佛
右邊安觀自在菩薩次第右迴地藏菩

合

五色糸各三丈五尺兩尊科

蘇蜜名香白檀沈香薰陸蘇蜜甘松

五藥赤龍人參茯苓石菖蒲天門冬

五香藥食零散香木白膠香

五穀大麥小麥大豆胡麻

大壇一面護摩壇一面

壇敷布三端兩風科

燈臺八本脇機四脚

二枚經機三前

燈臺三本油一斗五升五合

合米十五石五斗

芥子袋一口布四丈

阿闍梨一口伴僧承事三人

驅仕六人見丁二人

色

右注進如件

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

本尊曼荼羅事

中尊大日金輪後釋迦金輪過七寶

左右有竹木如是也大佛頂即大日

金輪也

問釋迦金輪與大日金輪其相異如

何答大日金輪以七師子為座有

寶冠智拳印也釋迦金輪髮形以

須彌山為座是天主等主也定印上置

輪

釋迦々々大日々々雖異其印真言

種子三摩耶形是一也大佛頂法一

字金輪法用之

四智識不動識相並必可誦之也

作偈三力偈之後可誦大々々々也

御加持用小呪

問大佛頂尊八佛頂外敷內敷答

師說云金輪佛頂即大佛頂也故八

佛頂之內也可安置大佛頂曼荼羅

若無可安置金輪佛頂也

印師說云以二中指於無無指後

二大指各捻頭指相鈎二小指博云

種子三金輪

印智拳印以此為密印也

印正金輪印小咒

印時可誦大咒

印大佛頂業障除印

印真言大佛頂陀羅尼ノ終真言也

印勸誡一字金輪轉轉王ノ終十七尊諸

印聖衆

印

印

印

印

薩為第八又二卷儀軌善無畏譯中央佛
右邊安最勝佛頂次第右邊廣生佛頂
為第八明知最勝佛頂即觀自在乃至
廣生佛頂即地藏也
五佛頂出於五佛頂輪蓋高光勝金輪要略
為五指名大
指為輪也
八大佛頂如常十佛頂者八大佛頂加攝
一切佛頂及普通佛頂歟云
三佛頂者用胎藏經并
發生廣生無邊音聲

卷四八
七本有之仍舊入丁
大消除諸難之謀圖繪曼荼羅無過速
成衆願之勤持念真言無越是以仰
金輪佛頂之本誓緣繪以尊像運護
摩火供養修業布以妙供加之緣持
七反則消極重煩惱所修二三時最
上悉地必成就中今年當月曜之
行度來十五日可有月蝕仍為拂厄
會於未然兼奉勤修此法處也所以
行願不空感應道新本尊聖者金輪
佛頂總一曼荼羅中諸尊各本誓無
遠越當來不祥拂未兆之先理運天
藥退他方外殊施加持護念內外無
邊御願必成就就給

七本有之仍舊入丁
注進
大佛頂御修法一七箇日文度事

合

五色糸各三丈五尺兩尊科

蘇蜜名香白檀沈香薰陸蘇蜜甘松

五藥赤龍人參茯苓石菖蒲天門冬

五香藥食零散香木白膠香

五穀大麥小麥大豆胡麻

大壇一面護摩壇一面

壇敷布三端兩風科

燈臺八本脇機四脚

二枚經機三前

燈臺三本油一斗五升五合

合米十五石五斗

芥子袋一口布四丈

阿闍梨一口伴僧承事三人

驅仕六人見丁二人

色

右注進如件

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

應德二年二月十九日行事法師

阿闍梨權律師達範

本尊曼荼羅事

中尊大日金輪後釋迦金輪過七寶

左右有竹木如是也大佛頂即大日

金輪也

問釋迦金輪與大日金輪其相異如

何答大日金輪以七師子為座有

寶冠智拳印也釋迦金輪髮形以

須彌山為座是天主等主也定印上置

輪

釋迦々々大日々々雖異其印真言

種子三摩耶形是一也大佛頂法一

字金輪法用之

四智識不動識相並必可誦之也

作偈三力偈之後可誦大々々々也

御加持用小呪

問大佛頂尊八佛頂外敷內敷答

師說云金輪佛頂即大佛頂也故八

佛頂之內也可安置大佛頂曼荼羅

若無可安置金輪佛頂也

印師說云以二中指於無無指後

二大指各捻頭指相鈎二小指博云

種子三金輪

印智拳印以此為密印也

印正金輪印小咒

印時可誦大咒

印大佛頂業障除印

印真言大佛頂陀羅尼ノ終真言也

印勸誡一字金輪轉轉王ノ終十七尊諸

印聖衆

印

印

印

印

發願本尊聖者一字金輪兩部界會

禮佛南無金輪佛頂三反

金輪佛頂佛部尊也一切佛頂輪王之中上主輪王故名金輪王佛頂也

卷數真言次第

佛眼大日大佛頂陀羅尼不動難勝忿怒王一字

行此法作僧誦真言次第

三力偈次佛眼振鈴次大陀羅尼打金後一字也

誦大陀羅尼不誦啓請也

用鏡等行之有支度不用也只付常息災法行之伴僧八口可有壇

振鈴以後伴僧讀大陀羅尼印佛頂

印

又說
種三印

真言云
師說用之四智證之次可用不動讚最勝佛頂名一字金輪

名大佛頂也

已上以御持本書了

本尊事

用曼荼羅也中尊大日金輪其後釋迦金輪週七寶左右有竹草等

大佛頂者即大日金輪也

靜本云

三形

印大日智樂以此爲秘密印也

真言用

正念誦用之

散念誦時可誦大陀羅尼

師說云付息災可修之

又此法相應物衆多也各可用之歟

師說云不用之物普通息災法也但大壇護摩壇可辨行之

別尊雜記 尊勝

尊勝行法次第

先建立壇場安置本尊

軌云每月十五日自誦或令人誦滿一千八遍能除一切災殃長壽福祿又每

日三時觀本尊心月輪或觀己身爲本尊

次入堂普禮

次著座次繞香次淨

次加持供具次淨地淨身乃至金剛持等如常

次啓白神分等次五悔勸

請者發願

尊勝佛頂轉輪王 八大佛頂諸轉輪

兩部界會云前後句如常 五大願

普供養三力偈 如常 次四無量觀等如常

次道場觀 諸界若壇上

觀想五大所成法界空中有大圓明月輪

以三貼爲界道以寶瓶爲分齊其中央圓

明中央大蓮花臺上有字成法界

婆伽婆變成蓮花臺上如來戴五佛寶冠璽

瑠璃莊嚴身結跏趺坐八師子床住寶界明

左圓明中有字成白傘蓋佛頂右圓明

中有字成最勝佛頂中圓明前字變

成鈎變成尊勝佛頂蓮花臺上結跏趺

座白肉色兩手常膝下如入禪定空中承

蓮花於花上安置金剛鉤大日如來後圓

明中有字成放光佛頂除障左有字

成勝佛頂右有字成廣生佛頂光聚有

有字成無邊聲佛頂同左有字成發

生佛頂下左邊半月輪中有字成降三世尊右邊有字成不動明王前香爐其像上有寶蓋兩邊有六箇首陀會天童子形各執香花

次如來拳印七處加持
次小金剛輪 次送車轆 次請車轆
次大鈎招 次降三世 次虛空網
次火院 次大三昧耶 次圓伽
次花座 次歸命阿引 次四攝 次拍掌
次振鈴 次印明 次大日 智慧印言如常
次白傘蓋佛頂 惠等立風定我爲道

禮佛

不
不
不

2

二 十 庚

三

南無尊

金三政

三 年

利善

傳梵本

書也。

戴于此

尊勝陀

1

一
切
弗
頁

真如寺

難勝忿怒

飾屈挂左

則不成

齊文宣

就者

青鬚

刊

100

61

樓閣中有

跏趺坐。白

承蓮花於

100

五所増益時用或左手作攝召時用

用若調伏時以左押右

二頭指如彈指勢。此一印攝一切佛頂印。

殊以可祈供也。加持供能月勝無

儀軌云。當畫作甘露山。中作種々樹林。

牟尼佛結跏趺座。佛右邊作天帝釋。一切

端麗如仙若臨明發玉氣所行莫去以

上右手抱毬杖。又作乾闥婆眷屬圍繞。

眷屬。又於佛左邊作大梵天并毗王。盡像

勿令有瓦石以五種香湯和淨土泥地方

翠巒青色。於竄四面外各安飲食。而別十

同瓦甃^五香水^南門安^管翠^坐越^東門

安戰這嬰兒在生時面黃肌瘦，四肢無力，又紅又白，色澤不勻，冷熱不均。

透又著五盞燈中心一盞高茅四角各一

蓋如下著似壇形壇內設諸龕有供衣髻

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

अथ ब्रह्म न विदुः स वै य रत्न रुय

ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଂଜଳି

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

विष्णुस्मृतौ गणपदेतिष्णुस्मृतौ नमः

[illegible]

२ विष्णु पद्य २ म म प वि उ ष म न

५५

二 林 羅 二 底 尾 始 瑟 托 二 野 俊 汰 引 野 婆

去我縛帝恒偏也二他唯尾戌引馱野尾

婆薩婆頗合二囉拏識底識賀曩安囉合二婆

引 囉尼林弟阿 鼻訛左觀輪 引素談哆

曼怛羅二跋乃阿引去賀羅阿賀羅阿引去庾

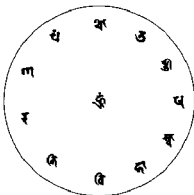
林弟郎瑟捉瀝尾蒼野尾林弟婆賀娑羅

合二囉濕者合散祖爾帝薩爾恒他去談哆
 引去路引伽頻婆上吒播合二羅弭哆跋
 哩布羅泥薩轉但他引談哆訖哩二野跋
 引地瑟訖合義地瑟訖合多摩質母捺隸
 合二轉日羅合迦野僧伽多上義尾林弟薩
 轉二轉羅筆合插野訥哩薩合二底跋哩尾
 林弟針羅合二底賴羅多二野阿引去欲林
 第三摩野引地瑟訖合帝麼泥麼泥麼質
 麼泥但蘭哆引去部引多句引致跋哩林弟
 尼婆野合二吒沒地林弟惹野尾惹野
 瑟訖合二多林弟轉日里合二轉日羅合二
 薩爾日寬合二婆引去親麼合二設哩覽薩
 薩恒轉引合二難引左迦引野跋哩尾林弟
 薩爾日寬合二婆引去親麼合二設哩覽薩
 薩恒轉引合二難引左迦引野跋哩尾林弟
 薩爾日寬合二婆引去親麼合二設哩覽薩
 薩恒轉引合二難引左迦引野跋哩尾林弟

者合二鎰三合麼引去濕轉合二婆瑛親薩
 但他引去薩哆三合麼引去濕轉合二婆瑛親薩
 恥合二帝沒地野二沒地野合二尼沒地野合二
 尾沒地野合二引去跋哩林弟薩爾恒他去
 野尾冒跋野三滿哆跋哩林弟薩爾恒他去
 引去薩哆乾里合二滿野引地瑟訖合二義地
 瑟訖合二多摩質引去捺哩合二婆瑛親薩
 不空軌云所謂之聲不高不下不緩不急
 一心緣觀毗盧遮那佛了了分明誦七遍
 已印頂上散取菩提子念珠當應念誦
 印右頭指 眞言曰

莫三曼多沒跋引喃一詞咻合二尾枳羅
 印右頭指 眞言曰

拏半祖烏瑟尼合二渡婆驪質
 又眞言曰 唵阿密哩多諦惹縛底莎阿
 心眞言 唵 嚩 囉 嚩 囉 嚩 囉 嚩 囉
 又日 歸命 唵 嚩 囉 嚩 囉 嚩 囉 嚩 囉
 又印 而少屈之眞言如常
 字輪觀

無畏軌云
 以左右二手無名指及二小指相又入
 掌中右押左次二中指直堅頭指著其
 二大指相並屈押無名指中指節側文又
 以二頭指當中指側中節文上屈相柱
 即成
 眞言曰

摩三曼多勃跋喃唵入囉囉
 下是囉音注 珎并也 毋妙 誦一 說合 二妬瑤
 上字法反 珎并也 毋妙 誦一 說合 二妬瑤

瑟賦沙度底底娜娜舒
 先結此印誦此眞言七遍然後誦尊勝根
 本眞言此印名根本印文

無畏軌圖

大師御筆圖之

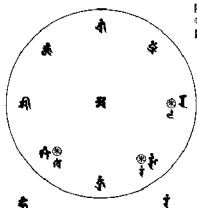
不空軌圖

攝一切佛頂圖

法三圖樣
◎未香陸寺圖

先須畫像，擇取吉善好月時日，晨朝起畫，好月者，正二三四五六七二月。此為最好月，其好日者，月日蝕時及地動時，鬼宿日，此為上好勝日，或取白月十五日，或取二十三日等，已擇取日月時節，即喚畫師沐浴，與三昧耶，或與三摩耶灌頂，每出入洗浴，換衣，食三白食，不雜穢食等，亦不還償其畫物白疊，或好細布絹等物，中畫如法畫之。

又云：復次，我今略說修尊勝真言法，每月十五日，自觀本尊心誦，或道人誦滿一千八遍，能除一切災殃，長壽增福，或每日三時，觀本尊心上圓明中，或觀己身為本尊，於心上圓明中，旋轉安布尊勝真言，如字形，一、字隨本法，臨時本色相應，放光皆變成爲曼荼羅聖衆，即是己身為尊勝佛頂法界曼荼羅體文。

又云：我今略說尊勝陀羅尼法，即是除一

切障滅一切地獄傍生等身，故號尊勝佛頂之義，是故如來爲善住天子，說陀七返畜生之身，即此修驗祇者不同事法，若於一念頃證無生，轉五智成五分，悟三密即三身，初發心時，便越百六十種心度，無數劫行，證普現色身三昧耶，是初發心時，便成正覺文。

又云：淨與不淨，但發菩提心，爲淨內外緣，合不擇時日文。

又云：一切佛頂心，最爲勝故，一切佛頂中，尊勝佛頂能除一切煩惱業障，故號爲尊勝佛頂心，亦名除障佛頂文。

又云：如法持誦，心獲無生悉地，有種種下悉地者，長生不死，仙中爲王，或世間一切勝事，巧妙住壽萬歲，中悉地者，爲轉輪聖王，住壽一劫，上悉地者，證五地，已上八地，已來菩薩身，一念間過十佛刹微塵數佛世界，一、佛前承事供養化度衆生，如是說，爲有相悉地，其無相悉地者，前三種悉地，爲下悉地，若無相中悉地者，或得本尊身，若得應化身，乃至十地位菩薩之身，號曰中悉地，其上悉地者，三業即是三密，一、即是三身，一、即是大毗盧遮那如來智，若得如是毗盧遮那之身，若證法界普現色身，同一法界一體性，一心之外，更無一物，而可得立，諸佛虛空相，虛空亦無相，心同虛空，故修驗祇者，亦同一體一念之頃，成三妄執，成三僧祇，行初發心時，便成正覺，即是悉地之身也，此是無相

悉地中最上悉地之法也文

種子三摩耶形等異說

大日 種子 又 又 又

三摩耶形塔 印 或用法界定印

真言 或用步嚩時三合

尊勝佛 密勝佛頂 除蓋障除業

種子 密勝佛頂 密勝佛頂

三摩耶形 金剛鉤 密勝佛頂

印明 如常

梵號 密勝佛頂 密勝佛頂

善無畏軌云蓮花臺上結跏趺坐白肉色

兩手膝下如入禪定掌中承蓮花於蓮花

上有金剛鉤五智寶冠

廣生佛頂 密勝佛頂

種子 密勝佛頂

三摩耶形 密勝佛頂

印 密勝佛頂

歸命喃吽 密勝佛頂

梵號 密勝佛頂

密號 密勝佛頂

善無畏軌云右手持縛折羅左手揚掌五

智寶冠 密勝佛頂

最勝佛頂 密勝佛頂

種子 密勝佛頂

印 密勝佛頂

歸命喃施余尼慈欲即瑟尼灑婆縛賀

梵號 密勝佛頂

善無畏軌云頭戴五智冠種莊嚴背圓

光及以通身光狀如車輪其種光色右

手持蓮花於蓮花上安八幅寶輪蓮花上

結跏趺坐左手揚掌

無邊聲佛頂 密勝佛頂

種子 密勝佛頂

印 密勝佛頂

歸命喃吽 密勝佛頂

梵號 密勝佛頂

密號 密勝佛頂

善無畏軌云右手持蓮花臺上畫商

法印左手掌彌房上揚掌五佛冠

光聚佛頂 密勝佛頂

種子 密勝佛頂

三摩耶形 密勝佛頂

印 密勝佛頂

歸命喃吽 密勝佛頂

梵號 密勝佛頂

密號 密勝佛頂

善無畏軌云左手執蓮花臺上畫佛頂

印戴五智寶冠右手揚掌

密勝佛頂 密勝佛頂

種子 密勝佛頂

三摩耶形 密勝佛頂

印 密勝佛頂

歸命喃輪 密勝佛頂

梵號 密勝佛頂

密號 密勝佛頂

善無畏軌云左手持蓮花右手右膝上

半

跏趺坐

白傘蓋佛頂 密勝佛頂

種子 密勝佛頂

三摩耶形 密勝佛頂

印 密勝佛頂

歸命喃 密勝佛頂

梵號 密勝佛頂

密號 密勝佛頂

善無畏軌云首五智冠左手持蓮花蓮花

安置白傘蓋右手揚掌半跏坐身光頭光

如五色車輪

勝佛頂 密勝佛頂

種子 密勝佛頂

印 密勝佛頂

歸命喃 密勝佛頂

梵號 密勝佛頂

密號 密勝佛頂

善無畏軌云左手持劍右手揚掌五智冠

已上八佛頂三摩耶形皆置蓮花上

香

沈 白檀 紫檀 煎香 安悉 丁子

薰陸 甘松 霍香 荖陵 乳頭香

健他羅婆 龍腦 苴蘂 堅木香

乳木栢

密勝佛頂

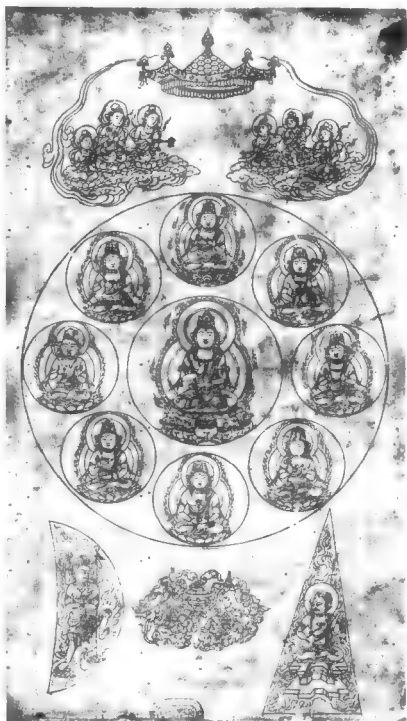
梵號 密勝佛頂

密勝佛頂

密勝佛頂

密勝佛頂

密勝佛頂

理趣經卷第七
有

智度大師請來之菩薩摩訶薩
三井見欲信也

或印智拳印陀羅尼云禪林傳云用

智拳印大日真言也說也禪傳云外五貼

印用歸命我子大日說也師主極秘密

云華提波印用陀羅尼云說也

正念誦呪下念師主說也

加持物呪此呪勸請句

讚四智不動此呪八大佛頂諸轉輪

尊勝佛頂轉輪尊

南無但轉輪迦馬瑟尼沙恒他藥多

南無悉多他此白傘

南無慈野此勝佛

南無尼瑟野此勝佛

南無常偏羅施此光聚

南無尼積羅摩此尊勝

南無吒嚕呼此廣生

南無輪嚕呼此發生

南無野瑟欲此無量

南無金剛界此南無金剛界

後夜發願句

至心唯願 本尊尊勝 八大諸大

兩部諸尊 外金護法 還念降臨

所設哀愍 護摩薰入 護持消除

殿內諸人 增長恒受 無邊決定

伴僧念陀羅尼 加持真言此勝佛房以此呪而

歸命詞林仁尼積羅摩半祖烏瑟二提灑

ソワカ
梵號 在別 密號除魔金剛

尊勝陀羅尼經地婆訶羅

當作佛護身印佛心發陀羅尼誦此

最勝佛頂陀羅尼呪一千八遍一切

惡業十惡等罪悉皆消滅當得阿彌

○菩提文此勝佛皆說也

尊勝陀羅尼經此勝佛皆說也

長跪合掌屈二頭指按二拇指當於

心上○誦此陀羅尼呪

佛頂尊勝心破地獄轉業障法云善

無畏三藏譯

三種悉地真言雖佛頂尊勝心真言

皆是火日如來三身真言也由此當

知尊勝佛頂者即是毗盧遮那如來

耳云

或本之發願句

本尊聖者 尊勝佛頂 八大佛頂

兩部界會 諸尊聖衆

延長三年此夏間天下大旱七月十

七日宜旨云左小辨藤原元方傳宣

大納言藤原朝臣清具宣奉勅炎旱

經旬雨澤不降宜仰尊意大法師始

自今月十六日七箇日間於延曆寺

令修甘雨之法者依勸旨引率六口

僧侶奉修佛頂尊勝法尊意和尚夢

感四大龍王示現之相至第四日正

中從東南隅一聚之雲指正北赴彌

滿大處條然雨降二十三日宜旨云

所修之法已有感應雨澤快降天下

滂沱禁中上下朝家諸人悉以歡喜

皆呼萬歲尊勝秘法興隆始此矣

上條

尊勝陀羅尼此勝佛皆說也

已上梵本是李居正持來云

別尊雜記 金輪 熾盛光

一字金輪此勝佛皆說也

壇中有其字變成七寶宮殿樓閣中有

字變成八葉白蓮花臺上日輪中有

字變成一字金輪佛頂形服如素月一切

相好用莊嚴法身藏金剛寶冠輪雙爲首

飾衆寶莊嚴具種種伎飾身持智掌大印

處於師子座日輪白蓮花臺七寶眷屬圍

繞

二手內縛忍願堅合上節如劍形以進力

（真書五六）

一字金輪御修法所

奉供

大壇供 ○ 護摩供 諸神供

奉念

佛眼真言 大日 本尊

不動 降三世

護摩 五字明

年月日

敬真言教主大日如來金剛界會三十七

尊九會曼荼羅中諸尊聖衆并大悲胎藏

十三大會藏利聖衆本尊聖者一字金輪

最勝佛頂諸大轉輪外金剛部金剛天等

總佛眼所照恒沙塵數三寶境界每驚言

丹誠抽一心懇志專六情莊三密瑜伽

壇場修一字金輪秘法御事有御願之趣

如何者夫最可歸依者是秘教法深可馮

仰者亦真言力用也其中今此尊法者是

密藏之肝心總持規模也以是爲甘露妙

藥以之爲長生秘術是故受持修行者持

壽福於長年恭敬供養者拂災障於即時

何況國主頂戴寶算久保國內平安人民

豐樂故經云十方刹土中唯一佛乘如

來之頂法等持諸佛體誠馮故頂輪之德

唯有此佛乘故貴哉金輪之功持諸佛體

故況哉亦三密機相應自身同本尊設造

極重罪必超越惡趣說是以仰佛頂威神

馮此法功能爲玉體安穩寶壽長遠所令

勤修此御願結也仰願本尊界會大日如

來一字金輪最勝佛頂本誓悲願令還念
上皇御願必令成就圓滿給承請教主大
日如來一字金輪最勝佛頂兩部界會云

(裏書六)

○大日金輪智印是最勝事
釋迦金輪

定印上持輪著赤色衣須彌山爲座螺髮

形是諸天等主也 真言曰

一字頂輪王經云若提子念珠決定得成

就上中下悉地又云餘尊呪詔念一字

明時餘尊皆隱沒者實德不失但失威勢

譬如日光現衆星光沒若念一字後念佛

眼呪時彼隱沒尊威光出現如本成就又

○成就院
一字金輪

妙高山頂有寶字變成大寶蓮花其上有

寶字成七寶宮殿中有寶字變成八葉

白蓮花臺有寶字變成八輪金剛輪幅

輻皆鋒銳其色如檀金過聚塵數日光金剛

切極堅固顯福智滿利表無戲論光表一

切智除破貪嗔癡斷壞諸妄執斯智輪週

周虛空故諸佛盡入輪內即此輪變成一

字頂輪王形色如素月輪雲飾法身戴五

佛寶冠結大智拳印住熾盛日輪處於師

子座放無量光明照十方刹土當前葉上

在佛眼尊一葉上右繞布烈輪王七寶

女兵主藏

乃至十佛刹微塵數諸尊圍繞

根本印 中小名攝持頭指柱大背金剛拳乃成右臂
左頭指一節而當心是名智拳印

三密機相應

能通入佛智 成佛猶不難

若修此瑜伽 設現造無量

極重諸罪障 必能超惡趣

尅疾證菩提 爲顯此最上

甚深秘密義 故住此大印

勝身 三摩耶印 金剛印 指今安中指背上餘如

常知印相義 大指爲結顯

中頭像佛身 名小成光焰

二掌日月輪 腕表師子座

是故名如來 勝身三摩耶

當誦此密語 佛三字密言

此毗盧遮那 適以印密言

共一字無異 速獲菩提心

印心成鏡智 印顯應當知

金剛堅固體 密語印口時

成平等性智 速獲灌頂地

福聚莊嚴身 即能轉法輪

成妙觀察身 誦密言頂

得佛智慧智 證佛變化身

能伏雜調者 由此印密言

加持自身成 法界體性智

毗盧遮那佛 虛空法界身

又云 無能勝明王

密言印自身 五處如前法

八指右押左
大指開微屈
誦此心密言

掌內各交合
小雞頭指側
於一切時處

由此能加持
魔冤不能侵
惡心人非人

虎狼諸毒蟲
盡無能凌屈
於菩提樹下

如來初成佛
以此印密言

摧壞天魔軍

又云

大明念誦時
如來所稱讚
常知不令間

瑜伽教王中
無有時方所
四時或三時

二時乃至一
三謂晨午昏

無間一切時
加夜半成四

二時謂晨暮
從初乃至終

一時隨得暇
皆依此儀軌

或無壇淨室
先當觀瞻字

淨身及淨處
隨處作念誦

安字於頂上
身處無灰燼

發智火梵燒
清淨如虛空

身處無灰燼
棲住此三昧

百劫積重罪

一念頓蕩除

又云

復次又開演
為修瑜伽者
或衆世務迫

極略念誦儀
不好樂多法
用廣法恐闕

先結智拳印
次陳供養儀

即勝身加持
即便作念誦

亦無所闕少

若更極駭迫

恐間闕時分
誦本章密言
即任行住坐

但作智拳印
七遍或三遍
隨意作念誦

若執珠記數
中間不應語

一百八未滿
若要語當觀

噴字於舌上
或唯結唇身

縱語不爲聞
大分皆不闕

便念誦亦得
何故此二印

獨用成具法
支分皆不闕

以續結智拳
入住愛隨順

能攝諸如來
勝身三摩耶

適結此印時
十方三世佛

一切印已成
所說之密印

盡在此印中
同一聚密合

又一切如來
成此一法身

更無有二相
苦薩成敬奉

諸佛皆隨喜
天龍人非人

攝伏而歸命
不待諸印助

由如是義故
一成一切印

若如常念誦

當依廣義軌

又云

又思伽他義
虛空亦無相
舒適於一切

一切如虛空
諸法相應故
誦此四句偈

所觀彼彼境
由勝解空體

皆照空亦空
自微見本心

皎潔如滿月
自性光明成

離能取所取
菩提體堅固

末法中一字心呪經曰

斯轉輪王如來頂

臂之法能令他法速即毀壞能令自法速
得成就一切善處所共讚歎念誦之處於
四方五百驛內一切惡鬼皆自馳散一切
呪師行其本法聞此呪皆悉摧壞一切諸
天所有神通皆悉退失又云若有人
食諸毒藥者取孔雀尾誦呪十萬遍禁毒
及諸惡病皆得除差文

本部母佛眼印大相合掌並屈二頭指中合並
四指或五成然後頂上敷

每處各誦一遍密言曰

可也

由部母加持

皆共喜愛念

違犯闕法等

亦不違逼他

若不作此法

況他三摩耶

不得微闕少

本尊并眷屬

瑜伽者縱有

矜惑不見過

持諸密語者

不得微闕少

持諸密語者

不得微闕少

持諸密語者

持諸密語者

持諸密語者

持諸密語者

持諸密語者

持諸密語者

持諸密語者

持諸密語者

次結一字根本印 止觀密縛內又舉由
梵忍願如劍形神智進力甲相註是名金
剛佛頂印想身威德同本尊流光晃曜遍
十方印身五處頂上散 金輪頂王真言

可引引引引引引引引引引引引引引引引
莫莫三漫多一母默南二噫呼 囉囉合二
重呼否

此是摩訶印 所謂如來頂
由斯法誦故 即同於世尊
演說頂輪明 三千六變動
山河皆涌沸 大火遍魔宮
悅佈盡歸依 地獄衆苦息
菩薩龍天衆 畏仰如佛身文

讚
滿密反引 史捉尼堅 薩摩惹髮反言 揭地帶
引史捉一拽反法捨安尼二合步引轉
步二合轉反言 迦滿引 默吹引 三去 脫身
婆多二合 尼備也二合 地跋作訖羅二合 廢
引里家義談安親二合 常恒囉二合 恒哩作
訖囉二合 機底轉客二合 丁以反寧

圖像 二九

圖像 三〇

金輪王法 思災 產生 所望 天變
種子 三十二輪 輪或說者 部主 佛眼
孔密眼

說明王云：諸尊三十七卷
根本印 此印摩訶印 所謂如來頂 先合掌以
左右二無名指二小指右押左相又入掌
二中指直豎屈第一節頭相柱如劍形二
大指並立二頭指平屈兩節頭相柱於二
頭指甲上云出大日劍 眞言曰
可引引引引引引引引引引引引引引引引
咒云

師主云加用眞言事究竟秘事也安祥寺
錄金輪王佛頂略念誦法通一切佛頂同
用法亦大日劍印此等之書三寶院僧正傳
用智學印義範僧都傳之眞言歸命尊
勸修寺法務傳云金剛界五佛灌頂之中
遍照尊印用之眞言如上云秘印也大教
院僧都傳用智學印云行法時阿闍梨用
加用眞言如上云伴僧歸命尊或傳云勝身
三昧耶印金剛合掌印並豎中指申如青
蓮葉屈頭指各安中指背上前

或云金剛合掌二火二風二空開散二火
面合二風二火邊不相付二空直開立
面合印印心額口頂成四智加持自身成
法界智名勝身其故如何大指爲結跏中
頭像佛身名小成光焰二掌日月輪腕表
師子座是故此印名如來勝身三昧耶也
是即大日如來印也一切印皆在此印中
三字密言又大日密言也一切眞言又在
此眞言中云

勸請句 一字金輪轉輪尊
八大佛頂諸轉輪

禮佛句 可引引引引引引引引引引引引
務傳云南無一字金輪轉輪王
字輪觀

禮佛句 可引引引引引引引引引引引引
務傳云南無一字金輪轉輪王
字輪觀

軌云思惟其字義諸法本無
壞無勝亦無染清淨如虛空
如是順逆
可觀之云

仁海記云大日金輪 法身 釋迦金輪 應身
我化身
師主云金輪佛頂八大菩薩中觀音也又
八大明中馬頭也若爾以觀音并馬頭
金輪佛頂之意無數如何口傳云
本尊眞言 師主授之圓宗寺功修法之時用之
可引引引引引引引引引引引引引引引引
金打後眞言 三寶院權得正傳云金界大日眞言
義莫薩摩沒默胃地薩恒聯合二南阿引尾
羅呼欠

後加持眞言 辨事佛頂眞言云
義莫三滿多沒默南噯吒嚩訶滿默娑婆
訶
四輪王中金輪王殊勝也故解此尊云
金輪王又國主寄之奉祈稱金輪聖王
云光明輪雲海者金輪云

◎成蓮房
熾盛光佛頂 安樂樹王佛 未傳受
觀想境中有阿字變成白蓮花座上有
部嚩字變成熾盛光佛頂度疾病流行鬼
神暴亂異國兵賊侵境是時修法消除諸
災難變異獲得一切吉祥亦災障決定消
滅福壽命圓滿云

眞言

可於月以不可言水我不可言不可言可
水不可言不可言不可言不可言不可言
不可言不可言不可言不可言不可言不可言

娜莫三曼多勃駄南阿鉢羅底賀多捨娑
婆南唵却、佉唵佉唵吽吽入囉囉入囉
囉鉢羅入囉鉢羅入囉鉢羅底瑟吒底瑟
吒瑟賈哩娑婆訶、屏底迦室哩曳
娑囉賀

印相 二手虛心合掌開二風指屈如鈎
形各立火背但合風端不合著火背也二
空並直豎以端合著火指之內第二節即
成名為三貼印云

軌不出此佛印或記出之（私云已上印以花
藏院其言案按出
款之）

有所云二手內相又爲拳堅合二中指各
屈頭指此中指後如金剛杵形以二大指
各押中指第三節文云

（卷五）六

又棧道場觀想曼荼羅中有香水大
海於海中心有妙高山七重金山周
匝圍於妙高上有八葉白色蓮花於
一葉上右旋布烈輪王七寶所謂
金輪象馬珠女兵及主藏當前第八
葉想安佛眼尊十佛頂眷屬前後圍
繞文

軌云即觀此智輪變成金輪王通照
如來身形服如素月以一切相好用

莊嚴法身戴金剛冠輪髻爲首飾衆
寶莊嚴具種、校飾身持智拳大印
處於師子座日輪白蓮臺

（卷五）七

金輪王要略念誦法 不空
於自身想布一字安三處頂舌
以字威力能成佛頂輪王尊
師口

（卷五）八

可於月以不可言水我不可言不可言
不可言不可言不可言不可言不可言不可言

金輪王佛頂同用云若用祈請所
求一切事者
於此應加孔雀王多羅尼文

（卷五）九

知樂印 勝身三摩耶印 妙音印
（七本云）

（卷六）〇

金輪王佛頂要略念誦法云次結普
通佛頂印即前普供養印稍深交至
中節如花在掌中（已上如前
真言亦爾）

又云普通供養印二手虛心合掌左
右五頂各交上節

一字頂輪王念誦軌云普通佛頂印
二手虛心金剛合掌如花在掌中

師口

金輪法振鈴已後本尊眞言加歸命
句補闕眞言用大日眞言

◎此一字頂輪王呪能斷他呪一切
障礙惡那夜迦盡皆怖走作斯壇
處方圓五百餘結耶一切他呪悉
不成就諸魔鬼神不中住文

（卷六）一
（已上七本）

△見他流之卷數或終出大日眞言
本尊之前不出之或本尊之前學大
日眞言終不舉之
今兩所出之如何

〇

一字頂輪王是大日如來秘號法身
衆德總稱也一字中攝無盡秘法一
印內含恒沙密印摧破惡業力勝餘
佛速疾成就功德超諸法依之一念
淨信拔斷劫罪根三密相應得常住
色身加之身印纒轉五智法王位頓
現神呪一誦一心圓融月光朗是故
唯佛一體勝絕不共故得一字之名

教勅法輪自頂流出故云頂輪王稱
給輪德廣微斷結使重障七寶眷屬
圍繞表其威德光曜逾日月摧破煩
惱之暗限量同虛空成就作佛之
事業凡利益無限成世間出世之悉
地功德殊勝大平日月星辰之凶害
事偏此尊本誓耳

（卷六）二

集經云若能至心隨誦一遍一經於
耳衆罪若輕若重悉皆消滅無顯不

果速當成佛
靜本云

一字大陀羅尼經云經多時一切明
誦修若障重不成就最後念此一字一
眞言以前不成就法一時皆成就云
又云若人臨命終時念阿彌陀欲生
極樂心數故亂佛法不現前誦此一
字呪明王本誓故行者心令住正念
令生彼界

一字頂輪王經云餘尊呪訖念一字
明時餘尊皆隱沒者實體不失但失
威勢譬如日光出衆星光沒若念一
字後念佛眼呪時彼隱沒尊威光出
現如本成就云

或說云諸尊禮請佛眼尊并北斗七
星可供之取數葉花投爐中結定印
觀置佛眼尊并七星即結佛眼印招
之供物如常但最後綠油之前以小
杓七度供七星云

又本尊呪有歸命句御大加持同用
之謂一字眞言之時用大日五字眞言
或又用云

禮佛大日次禮一字金輪
說云振鈴之後佛眼一字普通佛頂
八供等事

普通佛頂印二手虛心合掌稍深
交至中簡如○花掌中歸命

散念誦加無能勝明王 字輪觀可
用之

師說極密

一字頂輪王經云菩提子念珠決定
得成就上中下悉地云

師說云一字眞言處誦大日五字
眞言

瑜伽儀軌云

印二手內縛忍頭堅合進力豎禪
智甲上加持身五處眞言

即說用智拳印

勝身三摩耶印

金剛合掌即並豎中指中如青蓮葉
屈頭指各安中指背上節當知印相

義大指爲結胸中頭像佛身名小成
光焰二掌日月輪腕表師子座是故

名如來勝身三摩耶通結此印時一
切印已成十方三世佛所說之密印

盡在此印中當誦此密言

此毘盧遮那佛三字密言共一字
無異印因處成四智加持自身成

法界體性智

釋迦金輪事

定印上攝輪著赤色衣須彌山爲座
螺髮形等主也

眞言可

已上御持本書之

大陀羅尼經云若人臨命終時念阿

彌陀佛生極樂心數散亂佛法不現
前誦此一字呪明王本誓故行者心
令住正念令生彼界

佛眼修行儀軌云

大結一字佛頂明王印二羽內相又
作拳豎二中指屈上節如劍形並豎

二大指屈二頭指捺二中指上節即
以印加持五處眞言曰

歸命部嚩唵合

由結此印及誦眞言故一切惡鬼皆
不敢近○若持誦呪無有神驗爲誦

此呪一百八反即得成就

如來藏性普賢菩薩身遍一切故我與普賢及諸有情無二無別審諦觀已誦真言七遍

古咒曰

唵三滿多跋致囉

誦真言已則結普賢菩薩三昧耶印二

外相又合爲拏合堅二中指即成以印心誦一遍次安於額次及喉頂各誦一遍

真言曰

古咒曰

唵三滿多跋致囉

道場觀

蓮花臺花臺上有高妙塔婆七寶所成其上有獅子座上有寶字變成八葉蓮花

其上有寶字成淨月輪中有寶字變成釋迦如來光明赫奕住說相傍有衆成

多寶世尊依久遠願力並座共演說妙法蓮花經八葉上右旋有普賢文殊觀音彌

勒藥王妙音常精進無盡意等諸大菩薩又舍利弗目連迦葉須菩提等大聲聞及

內外八供養四攝薩埵四大明王外金剛部護法天等前後圍繞供養雲海充滿虛

空

又樣見衆軌

結寶山印

結寶山印

由結此印加持力即此寶山於其境中轉

成驚峯山顏聚爲地寶樹行列其上有八葉蓮花中心有七寶莊嚴高妙寶塔無數

輻輳萬億寶鈴而嚴飾四面皆出旃檀之香寶塔內有二佛種子右各變成三昧耶形三昧耶形變成多寶釋迦依久遠願力

花臺並座八葉上彌勒文殊等八大菩薩中院四隅有迦葉須菩提等四大聲聞第

二院四攝四供并滿月等八大菩薩第三院有四大明王金剛天等乃至分身如來

於寶樹下坐座數衆樂八方周遍釋迦根本白定座各五輪次左相著

或鉢印可又在口候真言

真莫三曼多沒款南婆薩囉吃里捨濕素

鄉薩囉達摩囉始多鉢羅鉢多談談義三

摩三摩莎呵

多寶印定印又在口候真言曰

可也

真莫薩囉恒他引

薩縛他阿阿暗惡又有真言可寄之

無量壽命決定如來真言曰

定印又在口候

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

受持此妙法蓮花經速得成就法華肝心真言

法華經光四十萬部

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

可也

獻引哩七素獻引哩素獻引羅鉢底九母
賦鉢始也二類十薩獻賦羅提一阿引法機

多類十薩獻賦羅提多類十素阿機多類
十僧去加去跋哩引乞史二帝五僧去伽

去濕風具澤寧六薩達呼之麼香素跋
哩引乞史二帝七喇僧上契八僧伽跋該

帝九底哩二退路吠二僧去伽哩里野二
鉢羅二底哩二帝二薩僧去伽哩里野二

摩反乞史二帝二薩僧去伽哩里野二
跋哩乞史二帝二薩僧去伽哩里野二

多廿編引設里野二帝二薩僧去伽哩里野二
賀尼訖哩二賦上二帝二薩僧去伽哩里野二

底類總移引去里裝喇二合賀
又藥王等五種陀羅尼可加誦之觀想我

既成普賢菩薩大印身即結普賢印修普
賢行則觀自身中有圓明月輪猶如秋月

澄淨仰在心中朗誦普賢陀羅尼即此陀
羅尼文字右旋布列心輪上一字皆

金色又一字中皆有寶字若能悟此實
相緣生法門則證得無量三摩地無邊較

若波羅蜜云請經之間觀舌端有八葉蓮
花一一上有佛結跏趺座猶入定妙法

蓮花一一文字從佛口生皆金色具足光
明遍列虛空一一文字皆變成佛身遍處

空云作是觀時漸身心輕安即定中了
得見一切佛說甚深妙法得聞已思惟則

入法身真如觀法一緣一相平等猶如虛
空云讚曰用四初禮又用

密言子細在大誦如來壽量品或全一部云
思惟品中妙義如來常在靈鷲山演說妙

法化度衆生次當即誦無量壽命決定如
來真言七遍如常

儀軌云如來方廣大乘經說一切衆生身
中皆有佛性具如來藏一切衆生無非無

上菩提法若欲成就如此法者應當先
具四緣一者親近善知識即是灌頂阿闍

梨也二者聽聞正法即是妙法蓮華經
王三者如理作意者即是瑜伽觀智四者

法隨法行者謂修奢摩多毗鉢舍那則堪
任證無上菩提又云若行者爲求六根清淨滿足六千功

德成就法花三昧現世入初地決定求證
無上菩提者應一七日三七日乃至七

日或三箇月應依儀軌隨其力分
勸請歸命摩訶毗盧遮那佛

歸命摩訶毗盧遮那佛十六八俱四攝智
四方輪智四波羅蜜 大恩教主釋迦尊

教令輪者不動尊 兩部界會諸如來
證明法花多寶佛 不越本誓三摩耶

外金剛部威德天 護持云
降臨壇場受妙供

第一序品方便品
歸命緣起初序品 光中能顯因果事

歸命緣起初序品 光中能顯因果事
歸命緣起初序品 光中能顯因果事

歸命緣起初序品 光中能顯因果事
歸命緣起初序品 光中能顯因果事

歸命火宅譬喻品 如來先授菩提記
有情不覺三界苦 佛以三車誘令出

歸命厭悔信解品 於自劣乘而愧恥
深生渴仰難遭遇 我等苦獲無上寶

第三藥草喻品授記品
歸命療疾藥草品 生盲丈夫開慧眼

歸命最初授記品 於無上乘得善巧
獲彼智光如日輪 四大聲聞同記莚

歸命奉事諸世尊 當來成證普提果
各隨奉事諸世尊 當來成證普提果

歸命化城巧喻品 佛慈歡說普因緣
爲權止息於化城 至大涅槃爲究竟

第四五百弟子授記品
歸命五百弟子品 大聖開悟成授決

則悟身中如來藏 無價寶珠今覺知
歸命授學無學品 佛記阿難羅睺羅

則表法王無偏黨 漸攝定性及不定
歸命傳經法師品 若有未來諸有情

持此法花一句偈 佛昔與彼而授記
歸命多寶佛塔品 示現淨土集諸佛

二佛同座說是經 若暫持者爲甚難
第五安樂行品勸持品
歸命提婆達多品 檀主持仙經千歲

歸命提婆達多品 檀主持仙經千歲
歸命提婆達多品 檀主持仙經千歲

歸命提婆達多品 檀主持仙經千歲
歸命提婆達多品 檀主持仙經千歲

歸命提婆達多品 檀主持仙經千歲
歸命提婆達多品 檀主持仙經千歲

第六如來壽量品 分別功德品

歸命如來壽量品 佛已成道無邊劫
 爲治狂子現涅槃 常住靈山而不滅
 歸命分別功德品 無數微塵菩薩衆
 聞佛宜說壽無量 各超地位證菩提
 歸命隨喜功德品 校量世出世間福
 若聞此經一句偈 超彼速證無上道
 歸命法師功德品 若能授持此經典
 於現父母所生身 獲得神通淨六根
 第七 常不輕菩薩品
 歸命不輕菩薩品 往昔難行苦行集
 得聞此經增壽命 度脫無量無邊衆
 歸命如來神力品 佛現廣長妙舌相
 猶豫不信令淨信 見此瑞相獲菩提
 歸命藥王本事品 爲求法故并三昧
 燈身供養淨明佛 難遇經王表愍重
 歸命妙音菩薩品 從彼佛利來此土
 而聽妙法蓮華經 既蒙法益還本國
 第八 勸世尊菩薩品
 歸命觀音菩薩品 說是菩薩悲解脫
 悉皆除遣諸災難 顯現常住如幻定
 歸命陀羅尼妙品 二菩薩及二天王
 并羅刹女說眞言 爲護持經法師故
 歸命妙莊嚴王品 藥王藥上本因緣
 由斯二士善知識 而不退失菩提道
 歸命普賢勸發品 若有於此蓮華經
 於三七日專持習 普賢爲現淨法身
 歸命最後留累品 如來付囑諸菩薩
 當於未來末法時 流通宣說無恪惜

法華經

或人口傳云儀軌云無量壽命決定如來
 者多寶佛也云云私云此說不審其故者新
 譯無量壽決定光明王如來陀羅尼經云
 西方有佛名無量壽決定如來其佛陀羅
 尼與法花儀軌無量壽如來陀羅尼一同
 也多寶佛東方寶淨世界佛也無量壽決
 定如來者西方佛也然則以西方佛號東
 方多寶佛如何法花然羅諸尊形色持
 物未見說處但世間流布有二本不同
 威儀形色經雖說曼荼羅尊位形色等不
 似普通本隨件經眞偽未決之爲指南如
 何
 儀軌說曼荼羅塔門四開
 又云修行者面向東方云云 依此等文付增
 此曼荼羅中八菩薩次第并四大弟子四
 大明王等事委在入唐成尋阿闍梨記抄
 有別 (重番六六)

圖像 三一

圖像 三二

佛俱伽院
 法華法 檀場莊嚴可見佛軌
 種子 三昧耶五輪塔

極深秘說云胎藏大日爲本尊八大菩
 薩卽八葉九尊也云曼荼之內塔是法

界宮中一大塔也

師主口傳云 是秘野也
 部主 不動諸尊 三十七尊 梵號 密號

御加持可用不動慈教呪事

正念誦 眞言
 曼莫薩轉但他引薩帝引毗庚二尾濕聯
 二目契毗藥二薩栗縛二他引到齊真梵

印 智拳印

若求法之志有功者金剛界大日印此
 智拳印一字明可授之師主說也二佛
 共成名毗盧遮那故離二佛卽是一佛
 也法身佛故一切諸佛皆是大日如來

眞言 唵 囉 日 羅 祇 親 者
 此故金輪儀軌云 不空

十方刹土中 唯有一佛乘
 如來之眞法 故持諸佛體
 是故名智拳 日爲本尊云

塔印

塔印之內觀二世尊右釋迦左多寶二
 佛同座演說妙法蓮花經觀
 極深秘云或用學觀波印極深秘

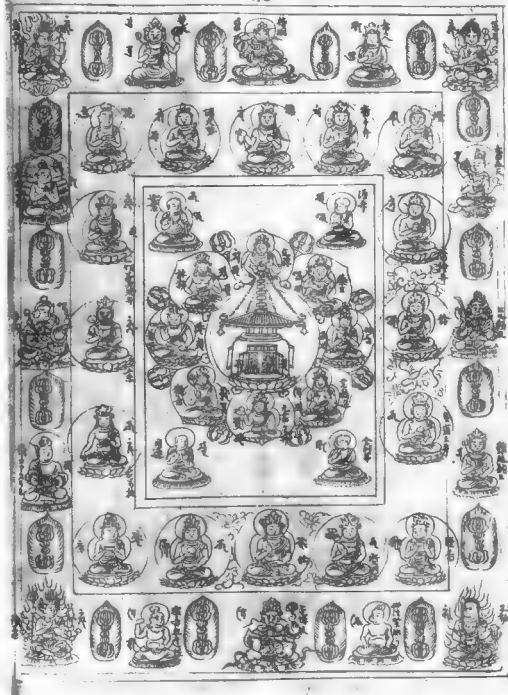
師主口傳甚秘云印是法界大塔也
 云

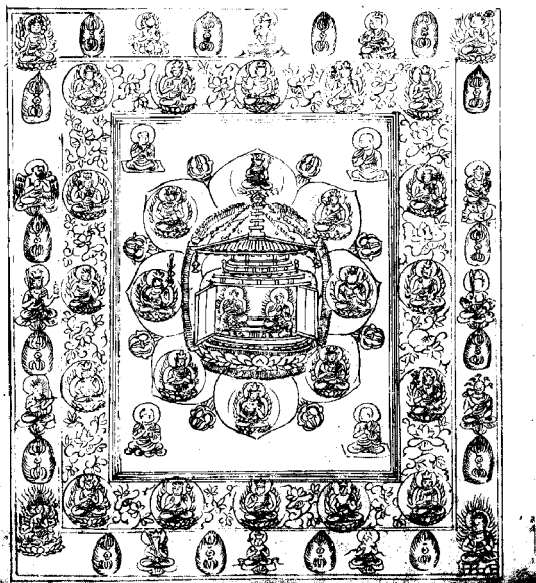
釋迦胎大日多寶金大日也

眞言 歸命與齊真齊
 前四字如次開示悟入也又因行證入

東

東山寺圖

圖像 No. 22. 法華經曼荼羅(其二) (東寺寶菩提院本)

之義第五惡字是方便善巧智圓滿義也故以此五字眞言爲至極究竟

經文云 定惠力莊嚴 以此度衆生

故本尊即金剛界大日眞言即胎藏也

以定惠配兩界又妙法蓮花經之題目

即胎藏八葉九章也

香藥用事 菟樓婆香者草香也諸之入鉢中燒上云

勸修寺法務說云或人御加持用金剛界

大日眞言有人用普賢眞言有人用自我

偈云此法息災傳受丁散念誦之時可讀

誦經云

禮佛可

法略次第三

法略次第三

建立壇場安置本尊布烈供具如常

入堂觀行著座普禮塗香淨三業三

部被甲等皆如常不動護身劍印加

持香水灑淨加持供具淨地淨身金剛

起金剛持遍禮表白神分九方便

勸請

歸命摩訶毗盧遮那佛八葉蓮臺諸

如來十三大會賢聖衆教令輪者不

動尊一乘教主釋迦尊多寶分身諸

如來普賢文殊諸菩薩身子迦葉諸

聲聞梵釋多聞十羅刹靈山界會諸

衆衆不越本誓三昧耶

五大願普供養三力祈願結五古印

觀九重異字地結方結遍視塵吒入

佛三昧耶法界生轉法輪金剛觀合

掌觀字大力大護不動辟除結界

地神如來拳灑淨諸佛慈惠有情類

云合掌召請持地五輪觀持地印當觀種子印當觀

寶山大海金龜等

道場觀

結定印觀想寶山上有大曼荼羅壇

場轉成驚衆山其中有百寶莊嚴八

葉大蓮花臺其上有不成釋迦牟尼

如來演說妙法蓮花經其地頗梨爲

沙棠色寶花以敷其地寶樹行列枝

葉花菓次第莊嚴微風吹動出和雅

寶寶塔歸現釋迦多寶同座無量菩

薩聲聞緣覺天龍八部圍繞前後而

爲說法分身諸佛各座八方寶樹下

其前寶瓶闍伽珠璽瓔珞供養雲海

充盈虛空云

如來衆普供三力小金剛輪治路勸

請諸薩大界無堪忍四方不動結護

虛空網火院示三昧耶闍伽花座振

鈴

次藥王等五種陀羅尼

次塗花燒供燈印事供讚普供三力

祈願

禮佛

南無摩訶毗盧遮那佛南無寶幢佛

南無開敷花王佛南無無量壽佛南

無釋迦牟尼佛三反南無多寶佛南

無妙法蓮花經南無普賢菩薩南無

文殊師利菩薩南無觀世音菩薩南

無彌勒菩薩南無藥王菩薩南無勇

施菩薩南無無盡意菩薩南無妙音

菩薩南無多聞天王南無持國天王

南無十羅刹女南無大悲胎藏界會

一切諸佛南無金剛界會一切諸佛

次五大種子十二眞言王普賢印五

佛寶冠印唵薩囉但他藥多囉但藥

鼻迦遮忍 寶寶印唵囉日囉鼻說

左輪鑠咄 拍掌都史也解 正

念誦大日釋迦多寶

義莫三曼多沒歇南暗薩囉沒歇冒

地薩恒囉訖哩捺耶囉也吠舍義莫

薩囉尼泥莎呵

次普賢三昧耶次誦經願我生一部半部文

品讀經之間專觀舌端有八葉蓮花

上有佛結跏趺坐猶如在定相從

佛口出法花一文字皆金色有光

明一變成佛身云

結定印觀寶字歸命次佛眼次五

供事供讚普供三力祈願禮佛振鈴

遍向方便迴向闍伽解界奉送解結

三部護身不動尊禮佛出堂

已上遍照寺御本

六四

多寶佛威儀形色如法塔品云全身不散依之重入定相觀

天壇中心奉安置法花經一部

六五

起慈悲數唱咩發此即護摩畢後行之也
後五供養乃至發遣次移他願如是七願也

六字經御修法七箇日支度

五寶 金銀珊瑚真珠水精

藥種 附子 呂補 赤箭 射干 皂莢

五香 安息 麝香 丁香 甲香 臭白

五穀 稻穀 大麥 小麥 大豆 小豆

蘇蜜 名香 丁香 安息 芥子 袋

白練糸少 上紙三帖 弓一張 箭

十二隻 大刀一腰 蘆少 氣取生

桑木少 氣取生 御明油 如燈 壇供米如常

壇一面 如燈 臨機二脚 禮盤如半

燈臺四本 壇敷布 佛供覆布 大幕

一帖 經机 小燈臺并油 壇供也 關伽

伴僧六口 承仕四人 駝仕四人 見

丁已上人 承仕四人 駝仕四人 見

右注進如伴 觀示異 行事

年 月 日 行事 阿闍梨

六字經御修法所 阿闍梨

奉供 大壇供

護摩供

諸神供

奉讀 六字神呪王經

奉念

六字神呪王經

奉念

六字神呪王經

奉念

六字神呪王經

奉念

佛眼 大日 本尊 三本無之

聖觀音 八字文殊

如來慈護 馬頭

不動

大威德 護摩

一字金輪

右

年 月 日 阿闍梨

結定印當膝下觀有字爲八功德水廣

遍法界無有崖際其水中有字變成寶

山玉四寶所成其上有大寶樓閣高無中

邊諸妙寶王種嚴飾其中有字變成

開敷蓮花變成觀自在菩薩蓮花部聖

衆皆在壇上乃至天龍八部前後圍繞調

伏

以桑作弓七張各相具蘆箭七隻三角

迴置一張最上橫置餘六張左右迴置

六隻極并鳥居等料也六隻相具倒張弓

佛左方立之六刀一腰佛右方立之乳木

用蘆箭員百八又十二如常

又桑弓一張蘆箭六隻行者左方置之每

護摩畢可射料也紙三類形各七枚

人形以上紙形 百八乳木之後可燒之天地

之地上五寸許

人形以上紙形 百八乳木之後可燒之天地

之地上五寸許

人形以上紙形 百八乳木之後可燒之天地

之地上五寸許

人形以上紙形 百八乳木之後可燒之天地

之地上五寸許

人以獨古加持之眞言七遍如次燒之可
誦六字呪其次燒芥子如常有藥三類形
之灰本尊段之終可取之若有施主者系
端令取可結之百結糸一時五結散念誦
之時結之一時五百返百遍初一遍一結
之一七日合百結也但結願時不結之件
糸以白色練糸取七行長短八尺許右合
之

觀想五大所成空中有大圓明月輪中央

圓明中有字變成金輪佛頂法界定印

持輪前圓明中有字成正觀音青色二

臂右圓明中有字成千手觀音黃色六

面二臂後圓明中有字成馬頭觀音青

色二臂上圓明中有字成十一面觀音肉

色二臂左圓明中有字成准胝觀音青

色二臂下圓明中有字成如意輪觀音

白肉色二臂下有字成不動明王左

有字成咸威德明王前有圓鏡六箇神

等圍繞上有寶蓋兩邊有飛天各執香花

印 內三古 眞言如常

河臨略記

先於本所修六字法息災調伏可依便宜

河之趣方也臨結願夜初夜時畢本尊大

壇移船行之必以本尊向下不得向上若

有從南流北之河者調伏尤吉本尊向北

故若有從北流南河者息災行之本尊向

南故但雖本尊向南亦用調伏尤吉降伏

怨家呪咀壞所之船可用大船若無二

人形以上紙形 百八乳木之後可燒之天地

之地上五寸許

人形以上紙形 百八乳木之後可燒之天地

之地上五寸許

人形以上紙形 百八乳木之後可燒之天地

之地上五寸許

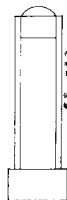
人形以上紙形 百八乳木之後可燒之天地

之地上五寸許

人形以上紙形 百八乳木之後可燒之天地

次繫置之。卽有一人茅輪一枚繫檀越後，
越而後以牧米加波人形卽解繩并（見前）

諸大妙寶王種々嚴飾。其中有異字。變成

覺僧正壇所披見之更無不動大威德月輪天等像

二者或人所持圖曼荼羅中央皆聖觀音種子周匝有胎藏蓮花部諸尊種子

三者又古六字次第云以五大明王爲本尊慈五大尊像云

四者又古次第云以焰曼德迦明王爲本尊云私案之此明王現六頭六手六足

又降伏怨敵消除呪詛故用之五者山前唐院有曼荼羅題云六字天王

其中尊六臂立像左右第一手作印六代返閉印今四手持物如本圖是尊未見本說

山人云是尊像雖有唐院全無調度文書云鳥羽殿丈六像也是也

圖像 三三

圖像 三四

圖像 三五

佛俱低院

六字

種子行

可得

三弓

尊像左右

第一手印

左第二戟

右刀左第

三月右日

印觀宿大僧都說曰

以二大指捻中指頭仰定掌覆惠掌以惠

頭指入定大中間以定小指入惠大中間

以惠小指捻定無名指頭以惠無名指捻

以此印爲根本印或說觀音印也又陰陽反閉印云

又印內轉二中指相立屈二頭指捻中指上節二大指並立真言如常

金輪如來形黃色法界定印上有輪光有七輪

六觀音變成獨古杵變成聖觀世音菩薩根本印二外轉頭指蓮花云

八葉蓮花變成千手千眼觀世自在菩薩八葉印

變成寶形變成如意輪觀自在菩薩有三種印真言

變成軍持變成十一面觀自在菩薩合掌

變成甲冑變成准胝觀自在菩薩印二手合掌

二地二水交入掌屈二風著二火背二空著風側

他唯者禮主禮准胝婆娑呵

觀佛南無六字章句觀世音

觀請六字章句觀世音

六六八大諸觀音

觀宿僧都圖

不動

大威德

明仙僧都圖

或本此月輪邊有人形六人

貴有圖兒須比贊津良等咒祖神云

文度

蘇蜜

五寶

五香

五藥

五穀

小燈臺

矢十二隻

弓箭也

大刀一腰

薩箭四十九隻

名香 安息香

金銀珠虎珀瑤

龍腦麝金白檀丁字沈香

赤箭人參伏令石昌蒲牛黃

稻穀大麥小麥綠豆油麻

其六燈臺弓箭前立之二

已上倒乃

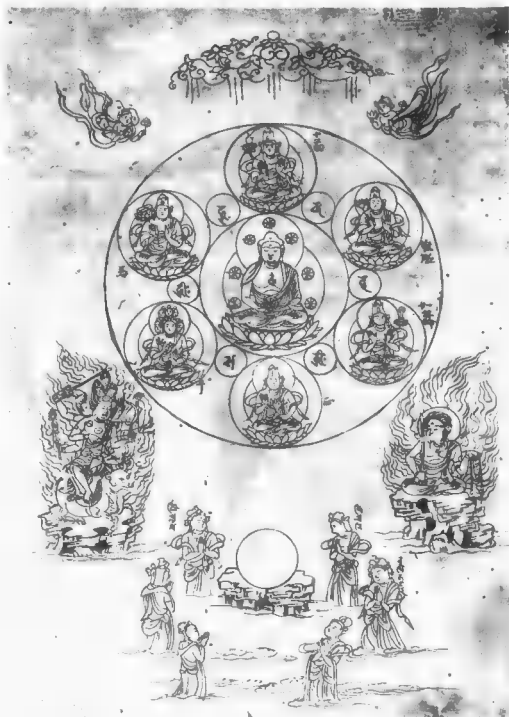
佛左立之

桑弓七張

此弓各具矢七隻

薩箭四十九隻

此弓不載支度

圖像 No. 34 六字天王(其一)

圖像 No. 35. 六字天王(其二)

覺意僧都說云以糸七筋爲一行以二片右合爲繩也長或五尺許爲吉云十四條者二片也

師云燒天狐地狐人狐形時想一切衆生依三毒作業輪迴不盡淨

除此業即得解脫灌頂名云正德之時先以杵加持之用大威德真言云

先灑香水以鈎召印明稱末惡沙姓名彼五大此五大不相離由印

明力招彼命遍入是中矣云三類形

佛眼具

或師說云

初火天之次金輪爲部主成依大

火天段諸尊段供六觀音也但中央

金輪供也云已上成

或人云貞觀寺寶藏大師御筆種子

六字曼荼羅有之云云

但中尊金輪六觀音種子許云餘二

明王等無之云云

於六臂像者觀山前唐院本云今鳥

羽院丈六造立像也是也

案書

三類形燒作法

以印之

先取天地人形各三枚入合掌中屈

進力與呪來去三返是召罪印明也

起大慈悲心想進力端各有種子變

成劍形曳一切有情及自身罪障召入掌中黑色如雲衆多鬼形即不解

印進力召之一誦弱印進力入掌一

誦咤印六指內縛一誦續印次摧罪

印明不解印忍願中如針現獨古杵

身變成降三世明王心起慈悲想願

端有恒羅字忍端有卓字從字發生

火焰夾取彼罪障摧破焚燒以忍願

三拍咤字一拍恒羅一拍咤字一拍

大護身定羽把三類形忍羽執杵誦

本尊呪左右轉杵辟除結界印身五

處然後取人形三枚合衆即三段引

切誦降伏呪前後二度投火呪日

五字眞言呪火一返已上又天形三

枚及地形三枚作法不誤如前入形

或人取三類形結召罪印先誦四字

明而後誦召罪呪

案書

夫以化度利生之方便三世佛陀之

悲願降伏魔怨之本誓六字明王殊

勝而有獨惡不善之怨家結嫉妬怨

讎之憶念修阿毗舍之行法降伏內
外舍都暗處也是以撰相應之時分
建立三角之火壇調實相之供具勤
修六字秘法將今此章者怨家降伏
之明王厭魅退散之薩埵也制伏旃
陀羅惡心而爲引入大菩提正路施
普現色身之化用現摧伏魔怨之像
貌樓仰本誓怨家諸伏怨成親友適
念悲願厄會轉增壽福寶晝夜常安

之願言無虛妄之證說也得壽百歲

之文豈非眞實不虛之金言乎祇陀

林中誠諦之詞非虛妄戲論之說者

厭魅呪咀消除之誓可決虛實於此

時彼乾枯樹木之無識心已依呪力

生花果況有情含識有覺知何特神

呪無効驗乎然則嫉妬怨敵之作憎

還蕩妄心致護天魔惡人之窺妬忽

除迷執而作歸依矣仰願本尊聖者

六字明王蓮花部中諸尊聖智見

此清淨御願內外無邊之悉地必令

成就給仰

案書

六字 禪定二品親王御傳

六字略秘法

若欲修造伽者依聖觀音儀則先於

靜處建立曼荼羅以香水散灑以種

時花散在壇上先須淨浴著新衣

入道場而對尊像五輪投地發懇

重心頂禮一切來與諸菩薩即結

跏趺座觀想諸佛如在日前供養法

竟即登高座每誦眞言結作白線百

遍一結而爲萬遍以十四糸右結爲

繩三尺五寸爲法懸無名指結之師

向鬼門人向人門阿闍梨云三尺五

寸以爲五結繫不足者以四五爲

好即以線著於施主無名指男女

呪師右無名指著之萬呪百結已竟

即取線更復加持與授施主著臂右

左每結白線則灑香水於施主頂為

萬遍竟即下高座而向火壇召請火

天依軌供養燒相繼物燒供已竟發

遣火天次召供養本尊如前發遣取

少許灰用之還登高座讀經三遍更

著本座作供養法祈願發遣乃至供

養諸尊施天如常

六字真言曰 唵 阿 彌 陀 佛 吽

法知住住法毗知穢毒

穢毒多知穢知

印相二小指二無名指相又入掌直

堅二中指頭相合各屈頭指於中指

後如金剛杵形以二大指押二無名

指即此印左旋三遍即成辟除右轉

三遍即成結界加持五處為護身也

具如廣軌

已上以遍照寺大證正自筆御本

書寫之了 兼意

印 七二

二小指二無名指內相又二中指直

立以風付中指背以二大指押二無

名指

真言如常

有密印 觀宿僧都傳秘中之秘密

也非入室者不可傳之

敗念誦 佛眼大日本尊 五百 正觀

晉大威德馬頭一字

右摩段 火天本尊六觀音 中尊後

火天世天

忍海次第三

先行者發虔誠之心莊嚴道場燒香

散花如常但壇邊禮盤之外設一高

座壇邊如常但壇邊禮盤之外設一高

起合掌右邊壇三匝更著座禮佛次

塗香淨三業三部被甲等如常加持

香水灑淨加持俱具覺覺及金剛持

等大神分心經等任在慈海一切恭

敬禮常住三寶淨三業普禮歸命

十方云菩提心三昧耶勸請若發願

五大願普供養三力勝願大金剛輪

地結四方結

道場觀

結定印當膝下觀有字為八功德

水廣遍法界無有崖際其水中有欠

字變成寶山王四寶所成其上有大

樓閣高無中邊諸妙寶王種嚴飾

其中有字變成觀自在菩薩及蓮

花部聖眾皆在壇上乃至天龍八部

前後圍繞云七歲摩步欠

次普供養三力小金剛輪送車轆請

車轆鈎召指如鉤指右大 唵阿嚩力迦

空體積沙可

馬頭逆須虛空結火院示三昧耶闕

伽花座振鈴摩尼供五供 車供讚四

智普供養三力祈願禮佛

次登高座次取念珠加持

唵呌盧舍巽摩羅沙呵

次根本印二小指二無名指內相又

二中指直立以風付中指背以二大

指押二無名指

法知住住法毗知穢毒多知穢知

知

次取珠念誦真言每滿百八一結則

灑香水於病者百結已了令退施主

用線結線十四條為一繩七為片十

四條右合為繩三條五寸為法師以

三尺五寸為百結其線不足以四五

尺亦得師向鬼門彼向人門系繫施

主無名指男女左師繫右無名指不論

男女之別百遍一結萬遍百結以其

結線如經所說可著施主之身

次師從高座下向火爐坐請火天供

養燒相繼物灑摩儀式如後具說相

應者天狐七地狐八人形七各以麴

藥藥作之慎莫知他人師密白說小

許麴作之又以墨書其呪咀怨家姓

名若不知著其字若不知字注其在

處乃至國郡鄉其宅其條其坊男女

先燒天狐次燒地狐次燒人形如是

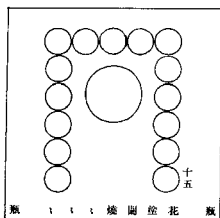
能內護摩

投爐護摩非是損人身斷其命根但

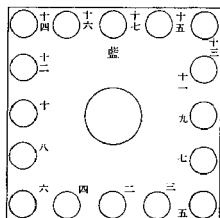
為燒滅其所作惡事不合成就消除

彼種不善貪瞋癡為本所起妄想

分別之垢不復動作也心懷慈心能

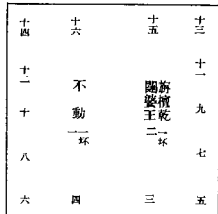

燒 爐 花 爐 燒

燒 爐 花 爐 燒

師說諸鬼神供物可埋生氣養者方莫
令食鳥犬但可避天一帶白方埋時可
誦鬼神遠行大呪云、

燒 爐 花 爐 燒

童子經作法或說

（卷七六）

以白黑月八日十五日用白月 多分說晨朝酌花

水則加持如常次洗手漱口著法衣三

部護身等次燒香一坏置臺上寫經之

間不絕煙名香等次以新筆等書寫經

了令母受齋戒之次定梵天座可用

次定大鬼神王座可用次定十五鬼神

次定大鬼神王座可用次定十五鬼神

次定大鬼神王座可用次定十五鬼神

次定大鬼神王座可用次定十五鬼神

次定大鬼神王座可用次定十五鬼神

次定大鬼神王座可用次定十五鬼神

次定大鬼神王座可用次定十五鬼神

次定大鬼神王座可用次定十五鬼神

次定大鬼神王座可用次定十五鬼神

次定大鬼神王座可用次定十五鬼神

次定大鬼神王座可用次定十五鬼神

次定大鬼神王座可用次定十五鬼神

鬼神王、一切三寶

次以經中後真言加持五色線二十

次以經初真言誦結線百反

次大鬼王名號一結如常次誦十五鬼神

名字結線次封經次後供養次讚

普供三力祈願禮佛迴向發遣

如常

十五童子供禮

壇上有真字變成荷葉座上有真字變成

成淨月輪輪上有真字變成如常變成

大鬼神梅檀乾達婆王十五鬼神列坐

承命相水離女大施主邊令胎內子安穩

生鬼施威力可令得母子共安穩云

印明在口又呪在經內縛申水輪勿頭合

製莫三曼多沒駄引南尾戊駄薩合

羅睺引係備婆羅合賀

注送十五童子神供支度事

蘇蜜名香白檀壇一面方三尺臨机

一陶半疊一枚壇供米五石油五

升壇敷布一段阿闍梨承仕一人

斯仕一人色淨衣白

右注進如件

年月日阿闍梨

（卷七六）

（卷七六）

（卷七六）

（卷七六）

（卷七六）

（卷七六）

（卷七六）

（卷七六）

（卷七六）

[illegible]

別尊雜記卷第十二（童子經）

供 次勸請印 次燒關造花次粥供之
次讀經 次誦真言百八反五色 次呼
十五鬼結十五 次禮大鬼王 次後供養
次迴向 次封經畢
佛說護諸童子陀羅尼經
爾時如來初成正覺有一大梵天王來詣
佛所敬禮佛足而作是言
南無佛陀耶南無達摩耶南無僧伽耶我
禮兩足尊照世大法王在於闍浮提最初
說神呪
彌伽迦彌迦王 耆陀阿波悉摩羅 牟致迦
摩致迦彌伽迦迦彌尼梨波玻 富多那 曼
多難提含究尼 捷吒波尼 目佉曼荼藍婆
南無佛陀成就此呪護諸童子不爲惡鬼
神之所縛兼一切恐怖悉皆遠離蘇婆阿
時梵天王聞此呪已歡喜奉行
護諸童子經

佛說護諸童子陀羅尼經

十六阿羅漢圖

不動
聖婆

南
北
東
西

尼第九名梨婆坻第十名富多那第十一
 名曼多難提第十二名舍究尼第十三名
 壁吒波尼第十四名目佉曼茶十五名
 藍婆此十五鬼神常遊行世間爲嬰孩小
 兒而作於恐怖我今當說此諸鬼神恐怖
 形相令諸小兒皆生驚怖彌迦者其形
 如牛彌迦王者其形如師子彌陀者其形
 如鳩羅羅天阿波悉羅羅者其形如野狐
 卒致迦者其形如獼猴魔致迦者其形如
 羅刹女閼彌迦者其形如黑狗彌尼者其
 形如婦女梨婆坻者其形如狗富多那者
 其形如猪曼多難提者其形如猫子舍究
 尼者其形如鳥壁吒波尼者其形如蛇目
 佉曼茶者其形如煮狐藍婆者其形如蛇
 此十五鬼神著諸小兒令其驚怖我今當
 復說諸小兒怖畏之相彌迦迦鬼者著小
 兒眼精迴轉彌迦王鬼者著小兒數嘔數
 吐驚陀鬼者著小兒兩肩動阿波悉羅羅
 鬼者著小兒口中沫出卒致迦鬼者著小
 兒把棒不展魔致迦鬼者著小兒喘其舌
 閼彌迦鬼者著小兒喜啼喜啖迦鬼者著小
 兒兒種小兒樂喜著女人梨婆坻鬼者著小
 兒兒種小兒難相富多那鬼者著小兒腹中
 驚怖啼啖曼多難提鬼者著小兒喜啼喜
 啖舍究尼鬼者著小兒不肯飲乳拖吒波
 尼鬼者著小兒咽喉聲塞目佉曼茶鬼
 者著小兒時氣發病下痢藍婆鬼者著小
 兒數嘔數吐乙戒反逆也此十五鬼神
 以如是等形怖諸小兒及其小兒驚怖之

相我皆已說復有大鬼神王名栴檀乾闥
 婆於諸鬼神最爲上首當以五色旛誦此
 陀羅尼一遍一結作一百八結并書其鬼
 神名字使人讀此書極語彼使言汝今疾
 去行速如風致於四方隨後十五鬼神所
 住之處爲海檀乾闥婆大鬼神王令以五
 縛彼鬼神兼種美味飲食香花燒明
 及以乳粥供養神王
 爾時大梵天王復自佛言世尊若有女人
 不生男子或在胎中失墮墮落或生已棄
 命此諸女等欲求子息保命長壽者常繫
 念修行善法於月八日十五日受持八戒
 清淨洗浴著新淨衣禮十方佛至於中夜
 取少芥子置已頂上誦我所說陀羅尼呪
 者令此女人即得如願所生童子安穩無
 患盡其形壽終不中天若有鬼神不願我
 呪者我當令其頭破作七分如阿梨樹枝
 即說陀羅尼呪
 多姪他阿伽羅伽那伽那波漏祇祇
 諫伽婆祇婆祇不祇羅收彌修羅伴遮羅
 俾波陀尼波羅阿昌利沙尼那易彌那易
 藍婆呵
 世尊我今說此陀羅尼護諸童子令得安
 穩獲其長壽故爾時世尊一切種智即說
 呪曰
 多姪他苦陀苦陀菟摩帝苦提苦提摩祇
 式叉夜婆舍利婆多彌婆羅陀頭祇頭祇
 婆羅多頭祇舍摩祇收神求祇婆羅帝收
 藍舍彌帝波翅婆呵祇陀祇祇祇祇祇祇
 藍舍彌帝波翅婆呵祇陀祇祇祇祇祇祇

呵蘇婆呵祇婆羅祇蘇婆呵
 此十五鬼神常食血肉以陀羅尼呪力故
 悉皆遠離不生惡心令諸童子離於恐怖
 安穩無患處胎初生無諸患難誦此呪者
 或於城邑聚落隨其住處亦能令彼嬰孩
 小兒長得安穩終保年壽南無佛陀成就
 此呪護諸童子不爲諸惡鬼神之所驚害
 一切諸難一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵時
 此梵天聞說此呪歡喜奉行
 護諸童子陀羅尼經
 大麥 小麥 大豆 米 麻油 用
 紙少 土器少 相向方面 安
 布神座 布烈供物 親有票承東面
 供之備物後書寫經
 童子經供養作法
 以月八日若十五日若他吉日中夜先子
 母洗浴著新淨衣禮十方佛 次定梵天
 座之類 次定大鬼王座 次定十五
 小鬼神座 次定火每座皆鬼名立之 次
 備供物洗米二斗 燈明二斗 關伽一前種
 味美菓子飲食先供梵天次供大鬼王
 就中十五小鬼神供乳若五穀粥堅而盛
 枚手散供加盛每枚手各座充定先弊二
 棒梵天以散供少打散諸鬼神充如財
 施 次三禮頭散花 次衣白 次祈願
 次奉爲梵天誦心經 次四弘 次訓
 誦童子經一反 次取小芥子導前捧頂
 上拜後置壇上 次以五色帛付師左手

糸末令持他清淨之人五縛。呪一結盈一百八反後唱種種寶號等新詞任意。次

供養眞言。六種。次若呪願。次以清桶梵天供物少。諸鬼神供併入桶桶內

尋子生氣養者方掘穴深入伴物不可爲鳥犬令食之。但可避天一太白方。即頌

鬼神遠離大呪。次迴向。次件經百八結糸并芥子等令持生子枕方者。大安樂

更無病患。俗不知此旨。大底持者無殊驗耳。梅禮乾達婆神王形如冥甲胄形

也。坐石上垂右足。以右手押膝。左手持戟。戟利毛形也。頂上有牛頭青年宿德形

也。有王相云。善陀者形忿怒利毛形也。樣形也。著天衣坐石上。左手持三古戟。右手

劍印半跏坐也。魔致迎者如文。右手持長刀。左手橫心前。首有雲冠。迦彌尼者如文。

首有玉鬘。日佐曼茶者如文。支度。名香。酥蜜。五色糸。結白白色。經料紙。

芥子少。蠟筆小刀。紙一帖。樣形。五穀百二升。用否。白米一斗。時菓子少。相穀各

枚。用否。土器。大五口。薦二枚。一枚。魔致迎料。油五合。折敷二枚。閣伽桶二口。加杓。淨

衣一領。白也。

佛定房

十五童子供。付不動法供之。可用白月八日十五日

辨供物如圖

道場概
中央不動尊。右前梵天。後梅禮乾達婆王。

繞三方十五鬼神周匝。云各有種子印。不動如常

梵天。右水空相。念畢。乾達婆。水輪中。

眞言。不動如常。梵天。唯沒羅店摩寧曳莎呵

乾闥婆。歸命尾戌駄薩囉保。ソハ

古說云。五色加持用經第二眞言結。線時用經初眞言。但口傳云。以不動

呪可結之云。以結線并芥子安置生子枕方者安穩無患也

圖像。不動梵天。如常。乾達婆王形如冥甲胄形。坐石上垂

右足。以右手押膝。左手持戟利毛形。頂上有牛頭青年宿德形。云但說所未勘

之現圖。又異此說文。十五鬼神形像如圖

第一形如牛。第二如師子。第三如鳩魔

天。第四如野狐。第五如獼猴。第六如羅

刹女。第七如馬。第八如婦女。第九如狗

第十如猪。第十一如獅子。第十二如鳥。第

十三如蛇。第十四如蕪狐。第十五如蛇

圖像 三六

圖像 三七

師云。兒生氣方水寅。梵令汲爲觀水。東桑木束差枝切。觀水入加。云

七五。梅禮乾達婆供次第。先應辨備五穀粥。香花油。次以香水

灑供物。次以垢膩。眞言。印。右手以大指押小指。甲上頭中指無名指直豎

相去安腕。左手作右印。加持三七遍。眞言曰。唵。呬。哩。々。縛。日。羅。呬。發。吒

出聲。次法界淨印。眞言。二。手先作拳。二頭指直舒端。橫柱之拳中。節各

相柱。以印順三度轉之。明日。歸命藍出胎。次淨地印。明。金剛合掌當胸。三

反心頂散之。眞言曰。羅。嚩。引。波。誼。哆。引。薩。嚩。達。莫。出金剛。次淨三業印。明

出十八。次被甲護身印。明。大作壇。次辨供。次請大梵天

王。違事由供之。而後三面誦讚滅火之間。誦眞言。懇懇祈願。但未了火滅

知不應。摩法。次請乾達婆王。先以淨一器置於壇

外。次以香水灑之。次入閣伽。次塗香

次花。次於五穀粥入油盛之。祈願丁

寧供耳。但燈明與美味等盛別器如

本誓供之。行道儀式如天供。云。次取

下其肘。次以左手平展覆掌。於右手下二
手背相背。舉其臂肘引頭向前微曲身。真
言曰

唵阿讚慶野地羅門上者吒訶悉憐吽

花齒天女印 先以右手屈五指如蓮花
形。安左耳上。左手准前安於心真言曰

唵娑囉囉囉 尼娑囉吽吽

曼荼羅中一切聖衆印

以二手指相叉鉤結安於臍。展左脚踏地
即成真言曰

唵三曼多迦羅鼓哩布羅拏駄迦駄迎吽

寶樓閣法

種不縛入字 三鉢 印 寶樓閣
本釋迦 梵號 寶樓閣
密號 寶樓閣
諸尊 三十 部主

始禮 諸尊 三十

密號 寶樓閣

諸尊 三十

密號 寶樓閣

諸尊 三十

無垢淨光陀羅尼經法

種 三開蓮 印八葉

真言陀羅尼

本尊聖者無垢光 蓮花部中諸聖衆
壇八葉底畫八葉蓮花蓮花八筋順繞壇
上書之

本尊清淨光佛 敬愛修之

無垢淨光法 明開
以阿彌陀爲本尊 誦彼陀羅尼 勸
部主 觀音 諸尊 三十

壽命經法

此法以普賢延命陀羅尼經所說三臂延
命菩薩而爲本尊但依師說用二十臂像

命菩薩而爲本尊但依師說用二十臂像

名普賢延命法或名壽命經法故兩所不
注之修法儀式等具在下卷

理趣經

第一段印 二手作拳左置腰右拳當乳
間三度上下

第二段印 同金剛界羯磨會大日尊印
相但三度上下頂散

第三段印 卽降三世印也

第四段印 先二手作拳左拳仰當乳上
以右頭指開左拳五指始自

少指至于大母指開之一
開時口誦訖利

第五段 二手作拳卽相合之頂散之

第六段 二手作拳左拳上置右拳頂散
之金華

第七段 二手作拳右拳置右膝上想持
劍左拳置左乳上 文殊

第八段印 二手作拳側二拳三度轉之
轉法輪

第九段印 二手以大母指捻無名指以
右覆左仰上卽舞之卽先稍

第十段印 舞卽舉上又同舞次右次左
次右次左舞卽散之

第十一段印 二手作拳左拳上置右拳卽
頂散之

第十二段印 普賢印又同上

次七母天段印 二手作拳左拳置左腰
右拳舒頭指向身三度

次末度迦羅印 稱毗與招之

次四姊妹女印 同七母印

次段無印明但師日准餘者此段亦可有
印明真言用吽明印用金剛樂叉印

終段印 二拳作之左拳置左乳上右拳
仰置右乳上三度上下

大理趣初印 二手虛合二大指二小指
共大開散

圖版 No. 39. 寶樓閣延光殿（其二）

大印 左手同月天印，右手作拳置腰。
 大印同第二印 同理趣初印，但以大指博著。
 般若轉印 同理趣初印，但以大指博著。
 頭指側 右印最極秘事也。

◎俱胝院

理趣經法 種子義 三五古
 本尊金剛薩埵 諸尊三十
 印 內五古 眞言如常

梵號 密號 眞如金剛
 師主口授云：振鈴之次，段一印一，可結之云。

形像肉色，左手作拳當左胸，右手當心持五古坐赤蓮。
 云

◎成道院

法教引經

五大所成虛空中有字，變成七寶珠妙塔婆，其內有字，變成八葉花座，上有字，變成如來舍利，變成釋迦法身如來，相好莊嚴圓滿具足，十方諸佛金剛手等，大菩薩前後圍繞。
 加七持
 印智拳印

有梵天帝釋十六神，無量聖衆前後圍

吃薩囉恒他藥多瑪瑟拏合二沙駄觀敵捺

羅合二尼薩囉恒他藥單婆駄觀尼部使多
 引地瑟恥帝咩咩安縛合二詞 陀云云。取大
 小咒

◎成道院

無邊門 種子義 三三三 羯磨
 印 右施無畏，左安腰

眞言 唯羯磨喇日理
 本尊像 羯磨會 羯磨波羅蜜菩薩
 委細事等有口傳 以花藏院經藏
 本書了

功能 修習此陀羅尼者，得四種功德，何者？爲四
 所謂十方一切諸佛如來咸皆攝受，無諸
 魔事，業障速得遠離，獲得無礙辨才云
 出生無邊陀羅尼經文也 (裏書八三)

◎成道院

觀想心前有字，成寶樓閣，道上有字，變成師子座上，有字，變成梵天，有字，變成菩薩，通身白色，面有三眼，形貌端正，如菩薩形，結跏趺坐，頭戴天冠，著寶珠寶璫，兩臂屈肘，左仰五指伸展，掌中持七寶

經函中有十二部經藏，右手施無畏，左右有梵天帝釋十六神，無量聖衆前後圍

有梵天帝釋十六神，無量聖衆前後圍

總 般若無盡印 又名般若
 以二大指各捻二小指，甲上平屈，小指下
 節中節相背，背之，二中指二無名指各相
 背，背相著，與二小指相稱，令平，如高座上
 安置經藏，當心著之，當誦呪時，專想繫念
 一切經藏皆從印出入中心
 通用一切

◎俱胝院

心經 本尊般若菩薩部主不動 諸尊 卅七尊
 印言如常

◎成道院

守護國界經法 行法如金剛界或身會
 房中作法如常，至堂之間，我身想迦樓
 羅降伏，一切煩惱有情非情毒結迴樓
 羅印，行步入堂戶時，入無能勝定，三度
 彈指，二手拳左安腰，右申頭，誦短系
 結界印十方
 (裏書八四)

◎成道院

堂場觀 觀想以五大輪成立器界，其上七大金山
 八功德水，海金龜三層蓮花妙山等，如
 常可觀想

次結印誦明亦復如是
 次結如來拳印

次結如來拳印

唯薩爾但引藥多尾也二聯路積帶惹

野惹野婆羅尼合詞

心中心陀羅尼

唯虎唯虎唯惹野種契婆羅尼合詞

三種陀羅尼可滿呪遍等具可見本經

右法引合寶樓閣法可得心也天女等印

明見彼法彼此以釋迦爲本章其種子三

昧耶形印明如胎藏

圖像 四〇

（舊書八〇）

師云寶樓閣經牟利曼荼羅經同本

異譯歟

（舊書八〇）已下八以七本書入之

寶樓閣經法

修行此法不段簡擇吉祥宿曜齋

戒於舍利塔前白月十五日潔淨

著鮮淨衣隨力供養

觀想心前有曼成寶樓閣垂諸璎

珞輪輝蓋寶柱行列其內壇場四

面各有階道其壇場上有寶字變成

八葉蓮花上有不成鉢轉成釋迦牟

尼如來相好莊嚴具足圓滿金剛手

觀音曼殊師利彌勒菩薩四大天王

等一曼荼羅聖衆前後左右恭敬闍

繞香雲普雨雜花奏諸音樂寶瓶闍

伽飲食摩尼爲燈如是觀已以印加

持七處每處各誦真言一遍

想由結如來拳印誦真言加持故

變此三千大千世界即成清淨樓

閣利土具足無量寶莊嚴

印

二手作合掌應置於心上屈於二頭

指及以二大指相捻猶如環二中指

覺屈猶如寶形堅合二無名指探開

二小指是名根本印

可於此印上打不亦不亦不亦不亦

不亦不亦不亦不亦不亦不亦不亦

不亦不亦不亦不亦不亦不亦不亦

不亦不亦不亦不亦不亦不亦不亦

不亦不亦不亦不亦不亦不亦不亦

不亦不亦不亦不亦不亦不亦不亦

不亦不亦不亦不亦不亦不亦不亦

不亦不亦不亦不亦不亦不亦不亦

不亦不亦不亦不亦不亦不亦不亦

不亦不亦不亦不亦不亦不亦不亦

不亦不亦不亦不亦不亦不亦不亦

心得一切如來心印成就獲得福德

身

（舊書八一）寶樓閣經中云

寶樓閣中畫如來作說法相坐師子座佛右邊畫金

剛手菩薩十二種黃白色其像四面

頭冠環瑤瑤二種莊嚴於蓮花上半

跏而坐左邊畫寶金剛菩薩四面十

六臂〇於蓮花臺上半跏而坐於其

坐下畫餽棄尼天女有八臂跪坐合

掌作供養佛相金剛手菩薩座下作

吉祥天女跪坐持寶器滿盛種種寶

供養如來於吉祥天女後畫金剛使

者天女作笑面四臂〇餽棄尼天女

後畫花鬘天女身著素服以手持花

鬘仰仰如來於如來前畫作七寶花其

花百葉〇上畫作百幅輪〇於蓮花

根本畫四大天王悉被甲冑手執器

杖蓮花下畫作水池於池岸上畫持

誦人跪坐手持香爐并持花枝又持

念珠跪坐隨仰仰如來於寶樓閣上

虛空中畫梵天毗紐天大自在天

又云（舊書八一）於小壇中畫七寶樓閣

於樓閣中畫一佛形像作說法相佛

前作一蓮花七寶莊嚴於蓮花臺中

畫作一輪其輪百幅〇佛左邊畫金

剛手菩薩而作忿怒形右手執金剛

圖像 No. 40. 菩提樹與茶園

諸事在口傳之

長曆三年二月十九日

傳授阿闍梨僧正法印大和尚位仁海

已上別紙

大雲壇具

懸曼荼羅一頌 數曼荼羅一頌

青色幡二十一

右依禪命付定額僧聖紹奉送如件

長久四年五月十五日僧正仁海

已上比交威德寺本丁

進上 仁和寺宮御室付

此書御室候書也而為知物數長短申

下寫了別紙

薰陸 沈水

蘇合 旃檀

安息云

四角各懸幡七枚合二十八長一丈葉子

蘇酪乳糜安四面燒香不斷瓶水日別新

不得宿

青幡十三流中央長一丈十二流四尺許

立舍上也

不空成就印

諸龍印

已上前海正本

弘法大師 眞雅僧正

聖寶不 寬空

僧正 元泉僧都

元眞僧都

甘雨普潤五 穀成就

三白食乳酪飯

自五月初夜一度百遍 巖本緣在口決

五龍祭七日之間何夜可祭中間三夜也

任陰陽寮不知作法也 又何度哉

金色龍以何物可作又入池以頭置何方

哉

密事阿闍梨內作法之以本用金薄

神供之次假令始修後二三日大雨可

修修七日哉不

年來之間七日內雖降雨九箇日奉

修何況七日之內不雨亦可延修

幡竿可用何木哉 木工寮所進

諸雨 先五龍祭

釋迦正觀音 種三印言如常

之真言 諸龍印

於神泉池邊北借屋修塗壇等

大曼荼羅并數曼荼羅

尊段釋迦 諸尊段末觀音輪蓋等

世天段五龍 行者向北方息災修之

闍伽水事 神供所事堂莊嚴事

伴僧二十人皆著青衣

五色不引說有之龍成佈故云但小野

僧正以箭爲標方五色有靈驗云

龍供事

畫新折敷小坑佛供五坏置親弟子一兩

相具乘筏至中嶋龍穴誦三種眞言護身

等三種眞言事

夜又以二十種物具佛舍利而入龍穴

二十種者

五穀

五穀

稱云護持聖朝除不祥甘雨普潤成御

願云

強不雨時事

觀音院根本大僧都手跡本云

始自長久四年三月二十三日至于五月

上旬天下災旱國土人民農業悉絕愁歎

無極公家付內外雖被成種祈禱已無

其感仍海僧正可被行請雨經法由被遣

宣旨而稱老亂之由九十被辭申云於房

宣旨依身病辭退仍猶僧正御

許重被遣 宣旨依其甚重遂始自正

月八日被奉任之由云然而有方事彈

暫不詣之間從十三日早且甘雨尤盛因

之大雨不憚俄詣神泉爲道爲法隨堪

言語稱美已了

柳借屋并壇上作法頗遠於先年即爲不

經又習學又了借屋立子午即俄被申

直云南端一間宿所第二間懸本尊并建

立大壇作法如常但中心有手宮一合并

裏紙物等密之間中之處被答云偏爲繁

湧從二十年所奉持大日藥師本像各一

體并兩部子曼荼羅可然持經持呪等

爲不令顯露或入宮或裏紙所安置也者

本尊左方奉懸大師御影奉供闍伽等又

其意也者又奉間大壇四角立箭從波須

乃程曳五色糸意如何答於龍衆爲令得

出入自在不立例儀依有所見隨宜所用

也本法直護身作莫作結果者是其意也

又奉間五瓶之花栴一枝柱一枝志岐美

一枝被立也意如何答至于栢者如本法

於他者依色香所用又問壇敷布之上更

敷茅草意如何答以青色爲宗仍重所用

也者 第三間護摩壇作法如常但無極

五色是皆不可結果意也者 第四五間

聖天壇南十二天壇北作法如常西庇四

間伴僧之庵東庇五間間僧等宿所隨便

宜各有隔等以南西庇戶壇所設屋四間

每柱懸青幡以墨書梵字卽諸龍之梵號

或種子也者如旃羅屋上八九尺青幡立

十三其書八方天梵天地天日月天之

種子中心幡書金輪佛頂種子并輪一枚

爲法成就也者 又茅龍放池內事七箇

日之間一度許也者此度借屋去池邊事

纓二丈餘許也又西去一段許有二間借

屋卽供所也供所北有三四間借屋

午阿闍梨伴僧等弟子童子等住所云柳

白事被陳之次被示云大唐雖非請雨經

法昔金剛智三藏依所亦靈驗眞言道始

被歸敬日本弘法大師亦以此次人

皆有其靈驗隨分非無不次賞但此中

聖寶僧正之時無指靈驗仍孔雀經法被

改修之時即大雨尤盛也 又寬空僧正

之時無指靈驗結願之次參候內裏被候

御前之間有小雨令隨喜御無限云及末

代相如此度四箇度勤仕每度不空是只

大師恩顧也者

同月十四日秀才藏人名不知給七十五

戶封之由有宣旨 又十六日有蒙車

宣旨之由傳以聞之

卯酉借屋五間三面也以青幕四方并屋

上等引帳西端三間壇所南北庇伴僧座

東端母屋并庇等阿闍梨宿所總以青幡

每間敷立屋上幡長八九尺許也

從中鳩辰已隅三尺許ノキテ水底面七

尺中許云云九尺許茅龍ヲヒテ其石

過マツ云云但八寸許金色龍造件茅龍

頭ユヒツク云其石四方中央辨供物云

阿闍梨鳩上辰已向供養諸供具一前相

具座云半疊相具云 觀音院根本僧都延尋

二日也 今消息 觀音院根本僧都延尋

教白眞言教主大日如來四方四智四波

羅蜜十六尊四攝八供殊分大恩教主釋

迦牟尼如來觀音金剛薩埵等諸大菩薩

摩訶薩埵三千世界之主輪蓋龍王難陀

拔難陀等之諸大龍王并五大龍王等之

界不可說々々若干大小龍王等總兩部

每驚申某

歸命摩訶毗盧舍那佛四方四智四波羅

蜜十六供四攝智教令輪者降三世大

恩教主釋迦尊觀音普賢諸薩埵輪蓋龍

王難陀等五大龍王諸眷屬兩部界會

王護持國主成卽願增長福壽恒受樂

甘雨普潤成五穀國王萬民常安穩已上

如例法變持國主成卽願

至心發願 眞言教主 大日如來

四方四智 四波羅蜜 十六菩薩

八供四攝 大恩教主 釋迦大師

觀音普賢 輪蓋龍王 難陀拔難

五大龍王 諸大龍衆 兩部界會

諸尊聖衆 外金剛部 護法天等

還念本誓 護臨壇場 所設妙供

哀懇攝受 護持國主 消除不祥

消除災難 增長寶壽 恒受快樂

甘雨普潤 五穀成就 天下法界

國土安穩 萬民豐樂

平等利益

五大願如常

南無摩訶毗盧舍那 南無阿闍 南無

寶生 南無無量壽 南無不空成就

南無四波羅蜜 南無十六

八供 釋迦牟尼佛 觀世音

金剛薩埵 輪蓋龍王

難陀拔難陀 五大龍王

諸大龍王 金剛界

大悲胎藏

所修功德迴向三寶願界三界天人

輪蓋龍王 難陀拔難陀 五

大龍王 諸大龍衆倍增法樂離業證

果二句二反 國內明神 行疫神等

或三反 一切神等 登霞 貴賤

聖朝 登霞 貴賤

唯願本尊 大恩教主 釋迦牟尼如來

觀音普賢 輪蓋龍王 難陀拔難

五大龍衆 諸大龍王 兩部海會

諸尊聖衆 外金剛部 護法天等

還念本誓 同心加持 同心加護

消除不祥 消除災難 增長寶壽

恒受快樂 除災早拔二反 甘雨普潤

五穀成就二反 國土安穩 萬民豐樂

迴向天下安穩 迴施法界

迴向大菩提（以花藏院本）

注進 請雨經御修法（以花藏院本）

合 一七箇日支度

大壇護摩壇 小壇二禮盤燈臺 脇机半覺

五色糸

五寶 金銀琉璃眞珠水精

五香 沈香 蘇合 白檀 鬱金 龍腦

五藥 赤箭 伏苓 天門冬 甘草 石菖蒲

五穀 胡麻 大麥 小麥 綠豆 小豆

蘇蜜名香金青

芥子袋 壇敷布 油 佛供 淨衣色青

阿闍梨 伴僧二十口 承仕二人 甄

仕六人 見丁 神供 供所雜具等

青藤家木 假屋木工 敷設寮守

右注進如件

年月日

行所

阿闍梨

御修法所

奉供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

神供七箇度

奉讀 請雨經 部卷

奉念 佛眼眞言 反

釋迦 反

觀音 反

金剛手 反

右依 宣旨始自月日爲甘雨普潤五穀成就準二十口伴僧七箇日間殊致精誠奉修如件

年月日

行事大法事

阿闍梨

請雨經

於神泉池邊修之二十人伴僧皆著青色淨衣本尊受茶羅也有數曼

壇法云於壇中畫七寶池水中畫海龍

王宮於宮中有菩薩佛左畫金剛手菩薩

佛右畫觀自在菩薩佛左畫金剛手菩薩

等侍衛佛前右畫三千大千世界主之輪

蓋龍王佛前左畫難陀跋難陀二龍王

又云壇四方各畫一龍王東方龍王一身

三頭南方龍王一身五頭西方龍王一身

七頭北方龍王一身九頭皆在青黑雲中

半身已下如蛇形尾在池中半身已上如

菩薩形皆合掌從池涌出

壇場莊嚴龍供等在別

圖像 四一

（書卷九一）

圖像 四二

圖像 四三

禮拜 第八 自第五日以下三箇度各百

修中之間番僧上下禮拜云唱曰

天下法界焰早消除甘雨普潤五穀成就云

花藏院御自筆記云此法以釋迦爲本尊修之

不空成就乘迦樓羅座此鳥能攝惡龍故以此佛爲本尊也已上以宮取之

私云以不空成就爲本尊事尙如何

龍王見金翅鳥成怖不施力用

敷教日大法師於神泉苑修金翅鳥王法祈雨云

是又可尋先年尋申醍醐阿闍梨實心之處被示云只以第三重釋迦可爲本尊委曲在別經案所轄立所外內八流

壇樣 各四角料

二壇

二壇

二壇

二壇

二壇

二壇

二壇

二壇

二壇

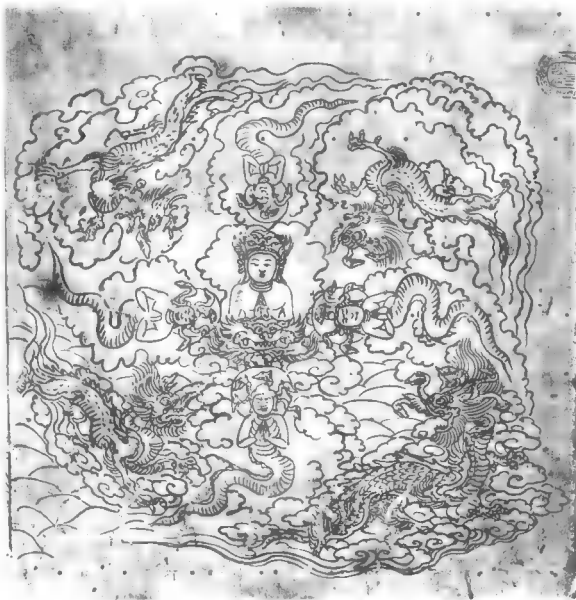
二壇

二壇

二壇

圖像 No. 41. 諸雨經曼荼羅(其一)

圖像 No. 42. 關西經卷之五 (天二)

圖像 No. 43. 諸雨經曼荼羅(其三)

之云

一、當第五日可行龍供也。龍穴池巽角似冠石之下也。其作法先以茅作龍形二體也。一長九尺。一長七尺也。更以木長五寸許。龍二作之。押薄樣彩色之。各茅龍之上置之。兼又供物等相調等也。已上龍形供物等調了。渡中鳴皆入龍穴了。并誦上真言以種々法施能々祈請云。

壇所作法

大壇

護摩壇

次大師御影

聖天壇

十二天壇

一釋迦鉢印木尊

金剛手印木尊

正觀音也云云

一題清龍明神沙竭龍王第三女云

是最秘事云

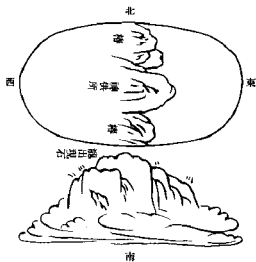
娑竭龍王者即釋迦之化身也仍

爲本尊云

一茅龍作送時可用佛慈護真言也

指秘說也云

兼又可誦諸龍真言云

九〇

請雨經法

先五龍祭沙汰

次於池邊北借屋修之塗壇作法等

本尊

釋迦口訣

二菩薩如常

諸龍

惡曼荼羅佛向南有數曼荼羅護摩

本尊段釋題 諸尊段輪蓋等

五等以上印言

伴僧二十八皆著青色淨衣有上下

番

堂莊嚴事有別

龍供事

畫新折敷小壇佛法供五坏置親弟

子一兩相具乘筏至中嶋龍穴誦三種真言護身等夜又以二十種物具佛舍利入龍穴二十種者五寶五藥五穀五香

稱云護持聖朝除不祥甘雨普潤

成御願云

儲當日所圖繪也

注進神泉御修法七箇日支度事

合

五色糸二具各三尺

青幡二十一流 一流一丈六尺樽十寸

五寶 金銀眞珠琥珀水精

五香 沈水白檀丁字鬱金龍腦

五藥 赤箭伏苓天門冬人參石昌蒲已上各

五穀 胡麻大麥小麥菜豆已上

油一石五斗 米二十石 兩度備

大壇二面小壇二面燈臺八本脇机

四前禮盤二脚麻布七端二丈護摩

壇薪二十一束續松七十把

十二天供米三石油七升

聖天供米二石油五升

神供七箇度料米七斗中紙七帖折

櫃十七合經臺料陶花瓶十三口佛

器叩戶三十五口裏黑三十二口土

器大小合一款

供所料薪十五荷水桶十五口杓五

口長機二荷釜二口 大小白一口 箕一枚 梓三支 阿蘭梨一口 伴僧十五口 行事僧一口 已上淨承事三人 驅使八人 見丁二人 乳白桶松上 壇所五間 四面假屋一字 向門西四間 壇所一間 阿蘭梨候所以青幕覆屋上并引巡壁也

七間假屋一字 伴僧十五口 住房大各供壇所僧房敷設 供養等案 右支度注進如件

長久四年五月六日 行事大法師 阿蘭梨僧正法印大和尚位 注進 請雨經御修法一七箇日支度事

合

一大壇所

五寶 金銀琉璃真珠水精

五香 薰陸白檀蘇合龍腦

五藥 人參茯苓天門冬甘草白芥

子蘇七合 蜜七合 大壇一面

禮盤一基 燈臺四本 脇机二前 壇敷

布一端 油二斗 五升米十石 五斗

阿蘭梨一口 番僧二十口 承事二人

驅仕四人 見丁一人 淨衣青色

以小野僧正手跡草本書之了

注進 朽損不見 摩壇一七箇日夜支度事

合

一護摩壇一面

一端機敷料 脇机四 一鐵盤一口 燈臺四

本油一斗五升米八石四斗
十二天壇 鐵壇一面 鐵臺二本 油七升 斗 壇供料布三尺

一聖天壇 壇一面 鐵臺二本 油七升 斗 以小野僧正手跡草本書之

注進 請雨經御修法七箇日支度 五色米二具 各三斗 蘇蜜名香五

香五寶五藥五穀油五升米十石 阿蘭梨一口 伴僧十五口 行事僧

一人 承仕三人 驅使六人 見丁二 人淨衣青色 假屋木工寮所作進

補設掃部寮所進 青幕大藏寮所 進

畫像可畫青色相云

畫像可畫青色相云

別業雜記 孔雀經

別業雜記 孔雀經

別業雜記 孔雀經

別業雜記 孔雀經

別業雜記 孔雀經

別業雜記 孔雀經

別業雜記 孔雀經

別業雜記 孔雀經

別業雜記 孔雀經

乳木長八指息與法普通十二指也 桑轂木等及牛膝戶波百八枚許

尾上半兔 三摩耶形也 尾玉 中可觀為半月輪 或釋迦又阿闍梨

可用其字

七佛皆用其字 印皆定印

蓮上迅疾印 若合

錫杖 摩訶

梵夾 摩訶

本身多說但

外又交牙覆福智上 我我我各端柱合

口傳 軌云內相又云而師口傳云外又

是孔雀兩羽義也有羽翼心也 不可傳授

蓮花表大悲 即伽多耶 加持身四處身心

俱緣葉 服之增長身氣 補益致道

吉祥葉 伏鬼木子是與阿 尾 佛障難故表

經箱 花瓶 輪中央 尾 火舍前也

禮佛 慈氏 阿闍 佛舍利 火大座

南無阿利也摩訶摩瑜利 三反 南無毗婆

尸佛 南無尸棄佛 南無毗舍浮佛

南無羯句村那佛 南無迦拏迦牟尼

尼佛 南無迦拏迦牟尼 南無迦底契

佛 南無味怛隸野佛 南無迦底契

支 南無阿難陀 南無羅睺羅 南無

舍利母怛羅 南無迷勞說二羅也 乾大目

南無蘇菩提 須菩提 南無金剛界

南無大悲胎藏 一切諸佛

先本尊印 大遍智印 佛金剛合掌七

真言曰 歸命薩闍沒駄冒地薩怛囉乾哩捺野備

也吠者囉囊莫薩囉尼泥娑囉賀

大彌勒 金剛合掌右耳返轉二左同之

真言曰 歸命摩訶瑜伽瑜振寧瑜詣誑縛喇欠惹

喇計娑囉賀 梵夾印 真言曰

歸命係略鉢囉底也野尾藥多羯麼咀惹

多呼 次緣覺 內縛立火輪峯圓合是錫杖印

也 真言曰 歸命縛

師說 孔雀與一字合行云

陀羅尼集經第一卷云誦諸真言加誦

此一字呪云

孔雀經云

中臺孔雀明王八葉七佛并慈氏七佛中

先三佛過去莊嚴劫後四佛及彌勒現

在賢劫佛已上三賢劫千佛中四已成佛

故佛體也彌勒已下九百九十六佛未成

佛故菩薩形也波羅底曳二迦沒駄地支佛

通 次四大聲聞狀特迦羅也通五色界

道內住外第二重七曜等第三重二十八

宿等也要聞依師依佛住合掌印緣覺依

禪定住定印 佛經等請來 (要書九七)

孔雀佛母松子一副 宗數

大孔雀明王經一部三卷 智勝惠運

同陀羅尼梵本 通行

佛說大孔雀明王畫像壇場儀軌一卷 弘法

大孔雀明王經略儀軌一卷 無人名二

孔雀王壇場法式一卷 智勝

孔雀經御修法七箇日支度 (要書九八)

五寶 金銀琉璃真珠水精

五香 沈香白膠藥鐵安息薰陸

五穀 稻大麥小麥菜豆胡麻

藥 白木人參黃精根遠志芍杞木蘭甘

草 蘇 名香 沈白檀 孔雀尾五莖 五

色糸二條 大壇一面 護摩壇一面 加爐桶 小壇二

脚 燈臺四十一本 本六十六本中四 脇机六

前小四前 禮盤二基 半疊四枚 芥子

米一帖 經机二十一前 (要書九九)

袋二十七 石之中五十二天壇三石五斗諸

供三斗供所新料土等直一石六斗油七斗

小鉢七口并斗布六端一段供一院燒燭大

幕一帖長檠三合 供所雜具等 如常

阿闍梨 伴僧二十口 行事一人 承

仕四人 駝仕八人 見了二人 衣白上禪

注進 伴僧夾名事 阿闍梨

權大僧都 權少僧都 法眼

權律師 權律師 法橋 大法

印 右注進如件

伴僧諸書

權大僧都

右始自來某日於某殿被行孔雀經御修

法伴僧請定如件

年 月 日

上番 護摩 十二天供

下番 護摩 十二天供

年 月 日

孔雀經御修法所 ⑧云伴僧夾名相

奉供 大壇供二十一箇度 護摩供二十一箇度

聖天供十四箇度 十二天供七箇度

諸神供三箇度

奉讀 大孔雀明王經一部

奉念 佛眼真言大日一本尊八字

尊像可依本軌但智證大師請來像本尊
身作白黃色若是向東方可修法者兼黃
色歟又宋朝本四臂之中左右二手各持
蓮花云

又有古像作二臂左持孔雀尾或持吉祥
果云又或云本軌所說四臂又加二臂并
六臂也其二手持物可尋見之

軌云持俱緣果俱延枝果俱延枝
准泥十八臂中俱延枝果俱延枝
布羅加果俱延枝果俱延枝

不空譯持俱緣果云孔雀明王所持俱緣
果或云俱緣果雖知是非但不空翻索經
云俱延果故可依俱緣歟私云陀羅尼

集經云尾悉布羅伽果此云甘子文
醫書云橘櫟果和布知
吉祥果 義淨云

圖像 四四

圖像 四五

(藏書一〇五)

孔雀經法 三摩耶尾上安半
種子 三摩耶尾上安半
或無能勝 三摩耶五貼 印言金剛

七佛種 三摩耶五貼 印言金剛
歸命薩婆沒駄冒地薩恒轉乾哩捺野爾
也吹奢爾養薩薩尼泥婆婆呵此真言

名一切佛真言云
主云多寶真言云

慈種 三蓮花上迅疾印
印言金剛掌旋轉掌心相著心前
歸命引摩引引引引引引引引引引
託縛利欠惹利計安婆呵

阿種 三梵蓋 印言 梵蓋
歸命一係諸鉢羅底底也二微藥多羯磨
濕入闍多三鉢

梵種 三密 集法金剛
舍種 三密 密 般若金剛
因種 三密 密 般若金剛

印 內經堅火輪圓滿錫杖相
梵言 聲聞呪也
梵號 夢努該羅也野摩

密號 妙用金剛
須菩提 種 三梵蓋 印梵蓋印
真言 聲聞呪也 梵號 蘇菩提

密號 無相金剛
形像左執袈裟角右與願坐赤蓮花丘
形也四大聲聞皆同形也目連右手作拳

舒坐赤蓮花印 有觀念口傳也
縛立合檀惠禪智餘六指可看云拂尼難
印名羽打云或傳云外縛著無畏傳

云言如常口傳云真言末可加彼呪云
一火天如常二部主三本尊中央本尊七佛
動請印印四諸尊三尊也或傳云五世天

御加持呪經呪云但備也他野縛底款額
等云
又本尊呪 禮佛之時可稱七佛名號

五種香中方香白香 南方在東方
香代一用湯黃云西方安香和北方
香又云紫鑪若無時鹽交香燒之持者

向東三五七人不斷聲一二三七日一切
災禍悉皆滅除不至心云
法務傳云安半月有二義一者半滿月等

而為莊嚴意二者顯法七日成就義也
師主口傳也
法務傳云若略時中方香只前香ヒネリ

ツ、テ燒樣有云但二種香火舍一口ヒ
ネリツ、テスルナリ諸天供物上觀置
字

護摩時用花座聲聞等又同云大壇中經
箱置之中方瓶孔雀尾三筋並立之云以
落駄血作紫鑪云但師主說未其說委細

習之云
字輪觀 如常 實等大谷覺俊阿闍梨傳云
種子 三摩耶 部主金輪 印蓮

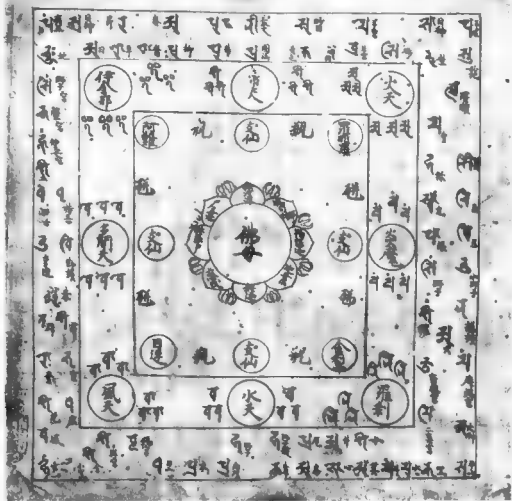
花三昧耶又有五種印云不可尋之師主說
梵號 佛母金剛 或說護世金剛
已上勤修寺法務傳也師主傳受

種 三半月 印如先 部主 摩能
七佛 種 三三五古
慈 種 三迅疾印 印言在別

緣 種 三錫杖 印言在別
聲 種 三梵蓋 印言在別

南方燒替用湯黃東方替用百和香云
(藏書一〇六)

無紫鑲時芥子鹽春和合用之
禮佛之時先須菩提之句

已上千心在之

今此法以阿波羅爾多明王印明爲別結

界云

口傳印言內縛堅二中指頭柱云

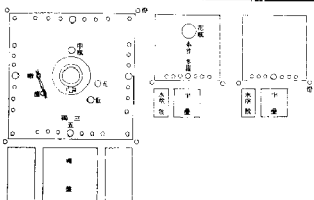
唵護囉囉囉戰拳引哩摩證候ソワカ

醍醐流大壇左護摩壇次十二天次聖天

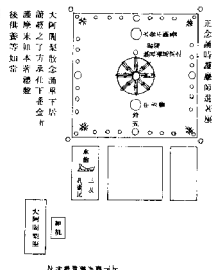
壇也但可依處便也云

勸修寺流大壇右方次第立之云

十二天供通當恒天不覺之

此法圖也

此法圖也

已上圖如此護摩十二天聖天皆悉上希
之中修之神供下番之中上臘修之
御加持如常初夜後夜也上番十人引樂
也但後夜發願無之下番發願句
至心發願 轉讀經王 功德威力
天衆地類 倍增安樂 護持國王
母御產平安 玉體安穩 增長寶壽
色力增長 恆受快樂 無邊圓滿
決定成就 院內安穩 諸人快樂
及以法界 平等利益
次五大願 無違等云
次金打下番始經云 下番迴向句
所修功德 迴向護持國王
玉體安穩 增長寶壽 恆受快樂
無邊圓滿 決定圓滿 決定成就
迴向院內 迴向諸人 迴向天下
勸請句

大孔雀明王慈悲尊 七佛慈氏賢聖衆
御加持呪

或經奧陀羅尼 仁禮和 三寶院

孔雀經 公家不被儲之時各可隨

身云

五方名香各切奇香名書付中東南

西北方字給承仕也

紫鑲香於三部中總不許用今此法

所用如何

或經云曼荼羅外置香爐燒香如法

供養縱用有僧身分之香亦不妨用

云燒香之上更加此香燒之此心歟

阿闍梨云月天變形伏兔是也

九五

似橋也出七卷食經和名寮加布知

奇特佛頂經云此土無隨時取花莫

乃至端正者云齊民要術第十云枸

櫨表調廣州記曰枸櫨樹似橋實如

柚大而倍長味奇酢皮以蜜煮爲饅

異物志曰枸櫨似橋大如劍筍皮不

香味不美可以洗治葛芋荳漿

勸請九六

大孔雀明王慈悲尊

七佛慈氏諸宿曜

護持聖王除不祥

增長寶壽成御願

發願

本尊聖者

大孔雀明王

緣覺聲聞

諸宿曜等

師說佛經尾

置獨古三占

成就院大僧

仰云若有新佛者

多先例云

結願之時

阿闍梨書付經卷數

御卷數二通

梨打金發願

至心發願

天樂地願

玉體安穩

宮內安穩

平等利益

次五大願

次阿闍梨打金出堂

下番終阿闍梨著座打金

人退向詞云

所修功德總向一切神等

退向護持聖王玉體安穩增長寶壽

宮內安穩諸人快樂退向天下退施

法界退向無上之結願之時下番

次阿闍梨打金下番僧退出

孔雀王祝經一卷八紙大金色孔雀

王祝經一卷五紙孔雀王祝經二卷

三紙佛說大金色孔雀王祝經一

卷八紙大孔雀祝經三卷六十紙大

孔雀明王經上中下不安

支度伴僧交名二通一通進覽之早

朝初夜有粥漬阿闍梨所課國本誓

外也

阿闍梨供同大壇

護摩阿闍梨先後禮大壇

阿闍梨每時著平袈裟伴僧初後時

著平ケサ公家御修法結願御加持

有畫御座之時伴僧束帶云

成就院大僧正於二間結願御加持

之時著本淨衣聊有山緒賦伴僧夾

名有所伴付調護摩小壇神供發願

等也

結願之時下番之退向無之結願

之時間若勸賞勸使來告時自禮盤

下奉之法親王只乍禮盤上令承

給傾頭少有掛氣之

十二天供初夜許行之無花瓶

聖天供花散一口後夜日中供之

表白神分

タラノ下敷紙杓折敷之上置小

土器置之爲不令散油氣故歟

天像裏紙居大土器用心也

供打鳴用火舍蓋古實也

成就院大僧正云遍照寺御房日中

時五大願之後有教化云

結願御加持阿闍梨伴僧束帶著平

袈裟阿闍梨持五古孔雀尾漸近御

前取三衣簪於居宮者暫時從僧修

中間三衣簪置脇机孔雀尾開白時

指三衣簪上後置經机經入賞阿

闍梨遍敷卷數每時一萬遍經一部

但不堪之人一卷

初日上後夜更自上卷

轉讀之結願之日讀中下卷結願

之時念誦了後於禮盤上轉讀下

卷

御加持祝經下卷小陀羅尼後三

御時大御室用之御云

九九

八本云勸諸支度燈臺三十一本也大

上下一〇〇

慢布便宜所推之上番

末座程歟上下番中間

也或云先施不用蓋香提人遊觀王用之揚衆

也或云先施不用蓋香提人遊觀王用之揚衆

慢推之

一〇一
口傳云

本尊呪每時一萬反

畫像法式云應誦呪一萬反或十萬反又云於畫像前應誦心呪

或誦經餘呪云

大阿闍梨讀經次第

後日見續
興信都記如此

開白初夜也

後夜也

日中上卷

初夜下卷

後日中下卷

結願日

後夜日中

已上大御室御時如此

緣起
一〇二

夫五濁亂漫之世佛法淺薄之時諸衆生類沈病患之苦輪則沒身心之憂海矣不知對治方法迷到出離要行也所以大覺慈父住無緣大悲開無礙巧智而正事操沙底苾芻毒蛇之損緣則法起阿難尊者求請之因矣蓋卽爲救護未來濁世受苦逼迫有情類而速令到菩提涅槃安穩之津梁故佛說是經法也

緣覺聲聞種子字事

言語道斷義也卽是緣覺證極無言說界也自從此中得證復以此法利益衆生自己通達且此法利他也

有聲聲是行是喜卽聲聞行也三

味伴聲聞定也

孔雀經御修法一七箇日支度事

大壇

名香 沈香白膠一薰陸一紫鑛一安息一

藥種 白木人參黃精根遠志苟杞

木蘭甘草

雜香二斗料二斗 蘇 蜜少々

油一斗六升 御前料八升四合

大小佛供料米三石七斗一升鉢八

口直二斗 白瓷器二十五口直七斗五

升土器五重二升 花瓶四口直四

已上五石三升

護摩壇

油一斗五合 大小佛供料并燒供

米四石一斗大麥七升直七

七升直七升 大豆七升代七 小豆

七升直五斗 胡麻七升直二斗 壇供

薪料米六升 鉢十二口直三升 白瓷

器二十六口直八升 土器十重升

花瓶四口直四

已上六石四斗二升

聖天壇

花瓶一口直一 油七升 芽五斗

六升 酒一斗四升直八升 小麥粉

七升直五斗 小豆三升五合直四斗七

蘿蔔根二十把直一 裏黑燒十二

口直六 土器一重直翠火呂一口

直五升 炭七十籠直八升

已上一石四斗九升六合五勺

十二天壇

花瓶一口直一 油五升御燒

三斗五升五穀各五升三斗黑器二

十九口直五斗四 土器一重直四

已上八斗九合

神供

米一斗五升三度 五穀二十斗唯

用紙三帖 已上二斗五升

雜具

桶十口直六斗小四口約五斗小三

折敷七枚 折櫃十四合

壇敷布三段 佛供覆布一段

芥子袋一帖 布幕一帖

供所薪石四斗 壇四面大二

燈臺十八本 脇机四前

供所雜具等 阿闍梨一口

伴僧十口 承仕四人

驅仕八人 見丁二人衣已上各淨

阿闍梨御供八石 番僧十五口料三

十三石六斗 石別二

就仕四人九斗六升 三升別各

驅仕八人一石二斗八升二升別各

見丁二人三斗二升

油四斗九升一斗五合料八升五合

右注進如伴

治歷三年六月二十一日

花藏院僧都於東寺爲祈雨被

御加持可用般若菩薩真言云云或說陀羅尼用之

已上遍照寺御傳

或說 本尊不動也但素手持輪

印以劍印為秘 眞言慈救呪

本尊段不動 諸尊段四大尊

御加持慈救呪

已上小野說云

右二樣中遍照寺傳不用蓋幡小野傳用之云

行者向東

於壇上張青色蓋壇懸幡二十四口

用青黃赤綠綵如上次第繫四端頸

此數受茶羅者以金剛波羅蜜爲本尊樣也

用之祇譯

安養房傳云

說所請來可尋之

但此蓋茶羅以五、六尊爲小尊行時可用之仍上所注爲小

圖像 五二

圖像 五三

俱胝院
仁王經之
本尊五大尊不動

本尊五大尊不動 不動尊不持索持十二

輪輪教令輪故也四大明王又教令輪身

也如次可觀迴之

或說以般若菩薩爲本尊此傳不可用

也彼菩薩者是正法輪也正法輪不可

爲此法之本尊事歟

五大尊種子三形

志 中方不動

我 東方降三世

我 南方軍荼利

我 西方大威德

我 北方金剛

十二輪輪

五股杵

寶珠

劍或鈎

牙

大理趣房傳云

大 志 三昧耶形 如前

或傳云不動爲本尊種子或三劍印獨古

言部主較舊 本尊段本尊中央四諸尊段

七十一

上番迴向 醍醐

所修功德 迴向三寶境界 迴向天

衆地類 所修功德 迴向國母仙院

玉體安穩 增長寶壽 迴向快樂

無邊御願 決定圓滿 迴向諸宮

迴向院內安穩 諸人快樂 迴向天

下 迴施法界 迴向無上大菩薩

下番發願 醍醐

至心發願 轉讀般若 功德威力

天衆地類 倍增法樂 國母安穩

增長寶壽 院內安穩 諸人快樂

及以法界 平等利益

次五大願

衆生無邊誓願度 福智無邊誓願集

法門無邊誓願覺 如來無邊誓願仕

無上菩提誓願證 一切

護摩壇作法

大阿闍梨正念誦之程護摩壇起伴僧座

進壇場 次普禮著座 次塗香 次淨

三業三部被甲 次二器香水 次說咒

大金剛輪印明 次羯磨加持 次部主

印言 本尊印言 次入護摩 次退下

圖像 五一

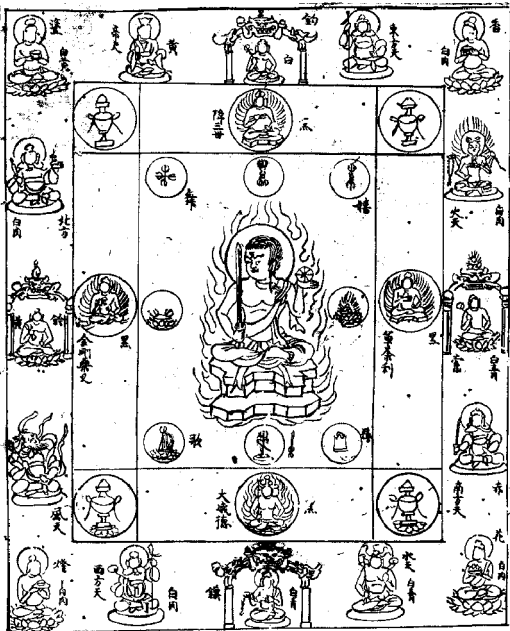
圖像 五〇

圖像 四九

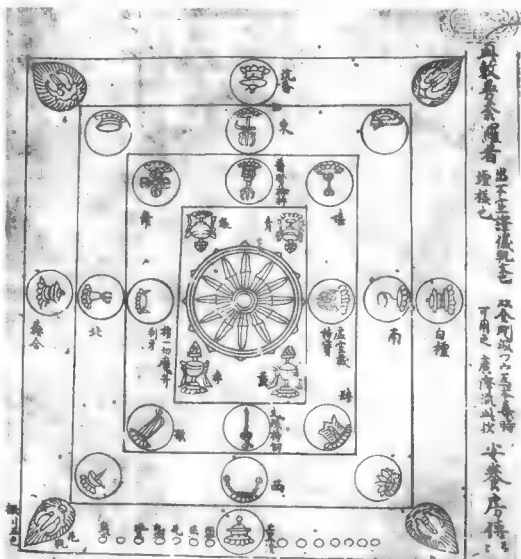
圖像 四八

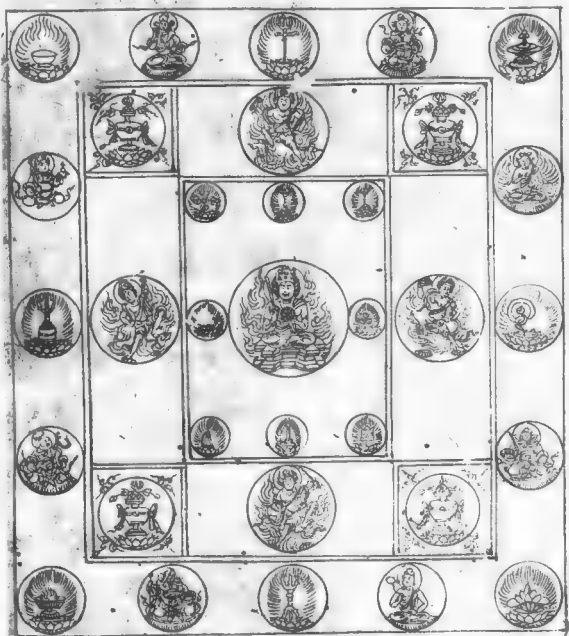
圖像 四七

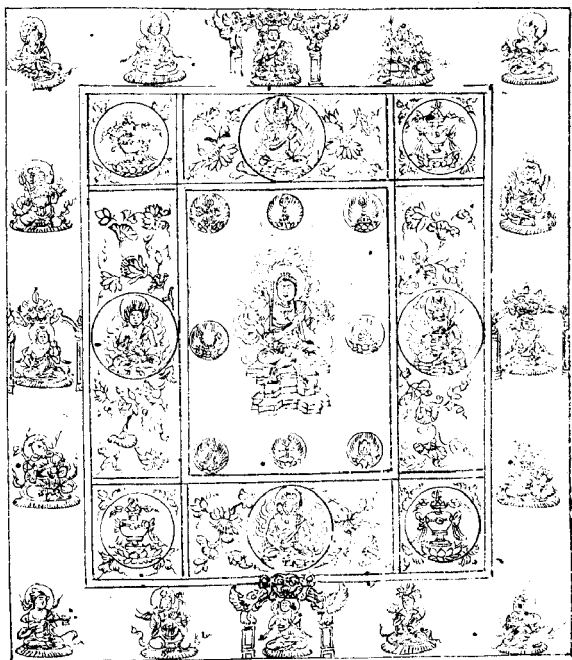
圖像 四六

圖像 No. 46. 仁王經曼荼羅(其一)

圖像 No. 51. 五大力（其二）

著本座開白時表白等如常但三力偈之後金一打之次讀經次一時大阿闍梨望神分時先金一度爾時上番伴僧中

迴向下座迴向畢後大阿闍梨金二度神分等如常時了後金二度打之下番上薦發願四弘其後大阿闍梨金一度退出每時

大阿闍梨念誦之護摩後供養以前於下座讀經了著禮盤後供等如常大阿闍梨正念誦之程護摩壇阿闍梨進見其

次餘小壇同進趣行之次阿闍梨正念誦並散念誦了禮盤下座讀經一部了還著禮盤大金剛輪真言七反次一字金打之

次字輪觀次理供養次事供養等作法如常可行之耳大阿闍梨特別平

袈裟著之八色幡二十四流懸圖樣傳都白色幡二流正紅色幡四流南黑色幡

二流正烟色幡四流南赤色幡二流正水色幡四流南黃色幡二流北肉色幡四流北

南

紅色四流

黑色二流

白色二流

東

肉色四流

黃色二流

水色四流

大僧正定海仁王經法勤修之時八色幡八流懸樣圖

東

紅

黑

白

肉

黃

赤

烟

東

白

肉

黃

青

赤

南烟色幡 西方赤色幡 西北青幡 正北黃幡 東北赤白幡

如是八色隨方面置於竿頭上結繼鳩鵲尾極令端正

勸修寺傳云天蓋並八色幡等不用之自餘作法同上正念誦真言經呪用之

本尊加持五外慈救呪根本印梵篋印御加持呪結救呪

師主之物語云法務說云前大僧正以仁王經奧陀羅尼用御加持真言云

勤請句法務傳云本尊界會般若持主下四字無聲五大明王諸忿怒

御加持發願時本尊句無聲唱之云本尊界會般若菩薩五大明王等

護摩壇作法同上云本尊事五大尊種子三形如上息災行之大壇茶羅護摩

壇聖天十二天壇等有行之阿闍梨正念誦並護摩壇畢後修字輪觀下座讀經如常

伴僧二十口修法十二口有上下番不斷讀經如孔雀經法

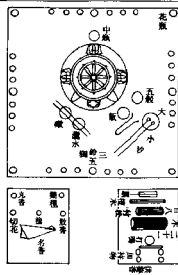
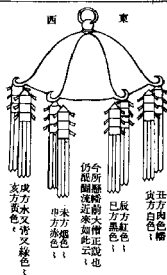
後加持用不動呪部主降三本尊不動

諸尊明王大勸請之時用大種子三昧耶形如前說云小野

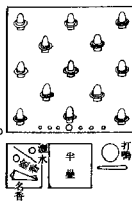
天蓋青色若空色

東

西

十二天壇 佛供十二杯

十二天壇初夜一時許也

聖天壇 佛供等如常

聖天壇後夜日中修之

(裏書一二)

注進仁王經御修法七箇日支度事

合

一大壇所

蘇蜜

五寶

五香

五穀

金銀水精琥珀真珠

沈白檀薰陸安息甘松

荳蔻桂心遠志白木甘草

稻穀胡麻大麥小麥菜豆

壇一面 脇机二前

壇數布一段 禮盤一脚

經机二十前 大幕一帖

壇供米八斛 切燈臺十本

御明油一斗七升五合

阿闍梨 伴僧二十口

承仕三人 駝仕六人

見了二人 淨衣白色

一護摩壇

壇一面 脇机二前

壇數布一段 禮盤一脚

壇供米八斛

御明油七升

一聖天壇

壇一面 脇机一前

壇數布一段 半疊一枚

壇供米三斛五斗

御明油七升

十二天壇

壇一面 脇机一前

壇數布一段 半疊一枚

壇供米一斛四斗

御明油三升五合

一敷設供所雜具等如常

右注進如件

康治二年九月十五日

行事大法師嚴實

阿闍梨權大僧都法眼和尚位々々

仁和寺傳云

中方般若 種義 三摩耶十二幅輪
印 經臺印

眞言唯地室哩輪喻多尼若曳ソワカ
東其 三五古 南其 三金剛寶

西其 三劍 北其 三牙
護摩時本尊壇較若波羅蜜多菩薩諸尊

壇四大力等云 般若菩薩是不動也
或說五大力菩薩爲本尊云

仁和寺一說 種子

五 五 五 五 五

師云一〇七
以金剛護菩薩印眞言加四處

二羽金剛繩進力豎如針

私云印三昧耶會眞言羯磨會可尋
之

一〇八
以般若菩薩爲本尊

三叉形梵夾是後入唐說云

廣澤流般若菩薩爲本尊
小野三流以不動爲本尊

一〇九
三業至誠六情運志仁王般若最極

秘法勤修奉事有其趣如何者夫時
代已濁亂誰不愼天運之殊佛法漸

澆薄何不贊就中來月者日月兩蝕

相並誠可不祈乎加之當年屬月曜
之行度殊可愼方臨此時可歸依者

般若之深理也是則消除諸難之眞
途故可仰者仁王之妙典也誠護持

國土之要道故依之擇吉日良曜建
立息災之火壇嚴飾曼荼羅會轉讀

五忍妙典然則所祈誓非他偏拂當
來之不祥於未然之前退理運之厄

會於他方之外消日月薄蝕之急難
爲蒙安穩快樂之擁護也昔普明之

脫災害於眼前猶由八偈聽聞之功
今佛子之拂天藥於未然偏經王修

行功也仰願本尊界會般若佛母五
大力等諸大薩埵總經中所生護法

聖衆各弘誓本願一攝轉禍爲福滅
罪生善悉地必令成就給

慈覺請來軌同之但以二大指各
押二小指頭云

儀軌云仰請來 結般若波羅蜜根本
印又兩手背相附收二頭指以二小

指屈於掌中以大拇指各押二頭指
置於心上誦經中陀羅尼七遍由結

此印誦陀羅尼放行者自身即變成
般若○菩薩爲一切諸佛之母其菩

薩像結跏趺坐白蓮花上身黃金色
○首戴寶冠繁結白纓○左手當心

持般若梵篋右手當乳作說法印以

大姆指押無名指文

仁王經受持品 下卷云若未來世有
諸國王受持三寶者我使五大力菩

薩往護其國

一金剛吼菩薩手持千寶相輪
二龍王吼菩薩手持金輪燈

三無畏十力吼菩薩手持金剛杵
四雷電吼菩薩手持千寶經網

五無量力吼菩薩手持五千劍輪
是五大士五大鬼神王取意

同經新傳 下云我令五方菩薩○
往護其國

東方金剛手菩薩 手持金剛杵放青色光
與四俱威若薩往護其

南方金剛寶菩薩 手持金剛寶尼放白色
光與四俱威若薩往護其

西方金剛利菩薩 手持金剛利放金色
光與四俱威若薩往護其

北方藥叉菩薩 手持金剛藥叉放青色
光與四俱威若薩往護其

中方金剛波羅蜜菩薩 手持金剛波羅蜜放五色
光與四俱威若薩往護其

仁王般若陀羅尼釋 云金剛波
羅蜜多菩薩者○毗盧遮那佛於上

界成佛已此菩薩請如來輪金剛乘
法輪由乘此法輪般若船從此岸運

載無量無邊有情至無住涅槃岸顯
名機發心轉法輪菩薩文

餘四菩薩釋略之可容見
般若菩薩形像異說云可容見
正念誦眞言此般若陀羅尼也極甚深也修習

可譯有打可字對譯可因有因古韻

字輪觀到可字觀便

本尊加持

五大尊印言各別結之次經臺印

經呪若略時用修習般若菩薩真

言

火天 部主 大日本尊不動諸尊 四大

世天 已上是古傳甚深

經呪

對可音高可音對可音高可音對可

對可音可音對可音可

處所謂額左肩右肩心上及喉是名五處

各隨印處誦真言一遍加持已頂上散印

又結前印如前奉獻五種供養各誦真言

一遍即成廣大殊勝供養則以二手捧闍

伽香水當額奉獻誦真言一遍又結前印

左轉一匝即成解界又結前印以禪度向

外擲之誦真言三遍舉印安於頂上即成

奉送一切聖衆又結前印如前加持自身

五處則成被甲頂上散之修行者如是秘

密法要精誠作意修持一切所為速得成

就世出世間諸願自願在隨意即往十方淨

土歷事諸佛速成無上菩提

聖觀自在菩薩一印念誦法（要書一四）

聖觀音御修法七箇日支度

五寶 金銀真珠水精琉璃

五藥 赤箭人參伏苓石菖蒲天門冬

五香 沈白檀丁字鬱金龍腦

五穀 稻穀大麥小麥大豆小豆

藥種 訶梨勒桂心苟杞

名香 薰陸白檀丁字安息必可

蘇蜜 芥子袋一帖壇敷布一段

大蒜一帖壇一面加鹽一口燈臺四

本 脇机二前

禮盤一基加半盤壇供米等如前

明油如前供所雜具并房裝束等阿

闍梨伴僧承仕駝仕見丁衣白淨

右依之法進如件

年 月 日 行事大法師法成

聖觀音

壇中有字成八葉蓮花具寶鬘其上

有字成淨月輪中有字金剛咒

字品或蓮花黃金色具無量光明其字變成蓮

花古或蓮花蓮花變成觀自在菩薩身色黃金

光明赫奕被輕軟衣著赤色裙左手常勝

就末數蓮右手常勝作開花勢有頭冠環

珞首戴無量壽佛及蓮花部聖衆前後圍

繞

根本印以二手內相叉真言曰

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

唵阿吽吽

分明其字復放光明惟前作觀如是觀已

修瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身等

無差別如彼鏡像不一不異

觀自在菩薩設自心陀羅尼經曰但淨心

誦一十萬遍一切業障皆得清淨若誦二

十萬遍能渡過去現在所有五無間重罪

若誦三十萬遍一切福德聚皆集在身衆

人長敬愛之如母一切悉地皆得成就誦

百萬遍得見觀自在又云觀自在菩薩

前日三時別誦三千遍滿三箇月所求

一切意願皆得滿足

大日經疏第五曰觀自在在者是蓮花部

主謂如來究竟觀察十緣生句得成此普

眼蓮花故名觀自在在約如來之行故名菩

薩頂現無量壽者明此行之極果即是如

來普門方便智也此像及菩薩身皆作住

現法樂無微咤之容觀自在身色如淨

月或如商估即是上妙螺貝或如軍那花

其花出西方亦甚鮮白當總此三譬言其

光鮮潤微白中之上也

聖觀音

(聖書一一五)

梵號

觀世音菩薩

密號

正法金剛

尊形

聖觀音儀軌云。變此姿字成聖觀自在菩薩結跏趺坐。身如金色。被輕縠綵衣。著赤色裙。左手常執寶珠。右手常作蓮花開花葉勢。其頭冠環珞。首戴無量壽佛。住於定相。

最勝心明王經云。觀自在身相。白色。虎皮爲裙。白頗梨寶爲腰篋。以黑鹿皮角絡而披。住白蓮花。左持白蓮花。右施願無畏瓔珞。阿彌陀佛云。右手執白拂。左手執蓮花。又云。中央觀自在菩薩。左手執紅蓮花。右手直垂下。與觀鬼。髮上結身著白衣。又云。更說刻影像法。或用金銀。或用香木。已六指量刻觀自在像。左手執蓮花。右手施無畏。

古人云。白蓮花上有觀字。變成獨胎。轉成觀自在菩薩。私云。未敷蓮花。以獨胎爲蓮故。以一古爲三昧耶形。頗無其理。觀自在字。變成未敷蓮花。蓮花變成觀自在菩薩。身如金色。被輕縠綵衣。著赤色裙。左

手常執寶珠。未敷蓮花。右手常作開花勢。其頭冠環珞。首戴無量壽佛。住於定相。蓮花部菩薩。白衣大白衣等。聖衆圍繞。本尊印。

軌云。二手內相叉。總緊右大母指。印相即成。眞言曰。

唵阿彌陀佛。力迦。摩訶薩。合。賀。引。

或誦羯磨會法。菩薩摩訶薩。結三昧耶會法。菩薩印。

貞觀寺之本。

聖觀音大悲心陀羅尼經云。此道重。聖觀音。菩薩。蓮花。或獨。部主馬頭。種子。千手。三寶。諸尊。六觀音。又三十七尊。根本印。二。度。出。外。立。又。作。等。以。眞言。二。羽。外。縛。二。頭。指。如。蓮。形。眞。上。秘。印。二。羽。外。縛。二。頭。指。如。蓮。形。眞。上。禮。佛。句。摩。訶。薩。摩。訶。薩。摩。訶。薩。發。願。句。正。法。金。剛。勤。請。句。蓮。花。部。諸。聖。衆。正。念。誦。本。呪。伴。僧。并。御。加。持。同。字。輪。觀。阿。等。

千手觀音

弘法大師御次第道場觀

圖像 五五

聖觀音大悲心陀羅尼經云。此道重。聖觀音。菩薩。蓮花。或獨。部主馬頭。種子。千手。三寶。諸尊。六觀音。又三十七尊。根本印。二。度。出。外。立。又。作。等。以。眞言。二。羽。外。縛。二。頭。指。如。蓮。形。眞。上。秘。印。二。羽。外。縛。二。頭。指。如。蓮。形。眞。上。禮。佛。句。摩。訶。薩。摩。訶。薩。摩。訶。薩。發。願。句。正。法。金。剛。勤。請。句。蓮。花。部。諸。聖。衆。正。念。誦。本。呪。伴。僧。并。御。加。持。同。字。輪。觀。阿。等。

千手觀音

弘法大師御次第道場觀

千手觀音

弘法大師御次第道場觀

千手觀音

弘法大師御次第道場觀

也。作如來拳印。觀前須彌山頂上有觀字。成八葉蓮花。於是蓮花有觀字。成八葉寶樓閣。是宮殿中有觀字。成大蓮花。於是蓮花上有曼荼羅。上有觀字。坐。上有大蓮花。上有觀字。上有月輪。上有觀字。成大蓮花。上有觀字。上有觀字。自字流出。大光明遍滿。世界所有受苦衆生。逢光照觸。皆得解脫。是觀字變爲千手千眼。觀自在菩薩。無量相好具威德。熾盛也。十波羅蜜菩薩。八供養菩薩。白衣大白衣。歡喜。俱。四大菩薩。各與蓮花部。悉圍繞。並各由本位住。想如是觀已。誦唵步欠之眞言。加持七處。

印。金剛合掌。忍願相合。壇惠禪智各直。

立。

若人持此一字。眞言。能除一切。與諸疾病。命終之後。當生安樂。國土。上。

又大陀羅尼曰。

由結此印。誦陀羅尼。七反。能作四種成就。一者息災。二者增益。三者降伏。四者敬愛。鈎召等。所有希望。世間出世間果。皆得滿願。

師說御加持之時。用陀羅尼。并伴僧用陀羅尼。

正念誦。一手持珠。當心念誦。諸觀。本尊放淨光明。流注已。頂照於心月。有白蓮花。

自觀音之本

羅三十 穆帝囉三十 伊薩移薩室那室那
 三十七 阿囉參佛囉合利三十 割沙喇參三十
 九佛囉舍耶四 呼囉呼囉囉囉四十 呼囉
 薩喇四十 安囉囉囉三十 悉利悉利四十
 蘇囉囉囉四十 彌提夜菩提夜六十 菩款
 夜菩款夜四十 彌提夜菩提夜六十 菩款
 九他喇瑟尼耶五 婆囉囉囉四十 安囉
 賀五十 悉陀夜五十 婆囉囉囉四十 安囉
 陀夜五十 悉陀囉囉六十 室囉囉囉五十
 婆囉囉囉五十 悉陀囉囉六十 安囉囉囉
 羅囉囉囉六十 悉陀囉囉六十 安囉囉囉
 阿六十 婆囉囉囉六十 安囉囉囉六十
 者吉囉囉囉六十 婆囉囉囉六十 婆囉
 羯悉哆夜六十 婆囉囉囉六十 婆囉
 伽囉耶七十 婆囉囉囉六十 婆囉囉囉
 七十 婆囉囉囉六十 婆囉囉囉六十
 耶七十 南無阿喇耶七十 婆囉囉囉六十
 樂囉囉囉七十 婆囉囉囉七十
 儀軌云誦此陀羅尼七遍已頂上散印由
 結根本印誦此陀羅尼能作四種成就事
 一者息災二者增益三者降伏四者敬愛
 鉤召等所有希望世間出世間果報皆得
 滿願本教中所不說作諸成就法者用蓮
 花部中法對此像前作必獲成就云
 眞言曰 唵囉日羅二達麼訖里二
 梵號 大悲金剛
 密號 如意珠
 四十手
 網索 寶鉢 寶劍 合掌 手

跋折囉三 金剛杵 施無畏 日精摩
 尼 月精摩尼 寶弓 寶箭 楊柳枝
 白拂 胡瓶 榜桃 鉞斧 玉環
 白蓮花 青蓮花 寶鏡 紫蓮花 寶
 鏡 五色雲 鉗持 紅蓮花 戟鞘
 寶螺 鈎 數珠 寶鐸 寶印 俱
 金輪 頂上化佛 蒲桃
 法三胎藏記云千手眼觀自在通身黃
 色有二十七面正面邊各一面次上七面
 次上七面次上五面次上五面次上七面
 三面左邊一面現備二牙上出右邊面出
 齒爲微咲形千掌各有一眼限四十二手
 執持種種器械右手青蓮花兩手合掌大
 二手定印次鉢次三貼次寶次蒲桃次梵
 籙印次劍次箭次五色雲次開白蓮花次
 數次胡瓶次大化佛次左手開敷紅蓮花次
 獨錢次鈎次大貼鈴次大索次綠珠次商估
 次一貼杖次三貼鈴次三叉次玉環次澡瓶次弓
 次榜桃次開紫蓮花柳枝次白拂次次
 宮殿結跏趺坐寶蓮花頂下璽珞內繫著
 白珠璽璽珞外有青珠璽至臍云
 儀軌云於清淨伽藍及舍利塔前修治精
 室塗城壇場周圍懸幡上施天蓋於壇西
 面安千手千眼觀自在菩薩像持誦者於
 壇東對像數茅薦爲坐
 千手
 千手 佛定房

梵號 或本云 大悲金剛
 密號 大悲金剛
 種子 軌云於蓮花胎中想金字從字流出大光
 明遍照一佛世界所有受苦衆生皆得
 解脫於此光明中涌出千手千眼觀自在
 菩薩具無量相好十波羅蜜菩薩周繞八
 供養菩薩白衣大白衣多羅毘俱低等菩
 薩各與無量蓮花部聖衆圍繞云
 儀軌文如此然可觀三昧耶形開敷蓮花
 也或臨時隨願可觀四十手持物也
 印
 儀軌云二手金剛合掌稍由手背合掌相
 離以忍順二度相合壇惠禪智四度折開
 各直豎即成
 眞言 唵囉日羅二達麼訖里二合
 小呪 此呪出蓮花頂并妙香印法也
 圖像 五六
 種子 大悲金剛
 種子 三摩開敷蓮花
 種子 師主口傳云此三摩形秘也

圖像 No. 56. 千手觀音

部主率觀音小野又馬頭小野

向是總攝印
呪曰命三寶觀自在菩薩摩訶薩
阿跋陀陀跋陀跋陀跋喇跋喇帝九

根本印二手中合掌左右無名指端立文小指二大指張

理融夷醯總持陀羅尼印第二

用陀羅尼云又眞言サハクサハクサハク

總持陀羅尼印第二
起立如前合掌當心五指相叉又右押左二頭指直立頭相跏大母指付頭指押第一文上掌少許開

又印八葉蓮花印用小呪佛也又印三寶

起立如前合掌當心五指相叉又右押左二頭指直立頭相跏大母指付頭指押第一文上掌少許開

金剛勸請句正念誦小

作壞法
一卷本云縱廣一丈六尺二卷本云開四門各安四天王并眷屬各居本位中位安于臂像前置案上置呪法燒種々香種々飲食供養日別不闕如是至三七日乃面向東方誦呪作前印一遍各誦呪七遍如是第十二諸佛三昧印畢淨心誦身呪一千八十反爾時觀世音菩薩當化作阿難相貌具足來問仁者所須何所求耶乃得如願已但自知耳不得向人傳說
(寶書二二〇)

千臂觀音經有二本一卷本陀羅尼有註種三摩耶形如千手觀音

千手觀音
千手千眼觀世音陀羅尼根本呪出唐三藏

智證大師錄云金剛智譯千手大身呪與千臂經大身呪菩提流支譯千手姥陀羅尼青蓮儀軌中寶幢陀羅尼皆同本云

除病延命滅罪敬愛等功殊勝可引見經文也

總攝身印第一凡有十二印呪

觀音頂戴無量壽佛事
淨中文證
胎藏儀軌云法全觀自在現無量壽文

起立端身有脚微曲先以左手舒下以無名中指並屈著掌中小指食指母指散舒仰掌向上次以右手亦然屈肘與膊齊

觀音頂戴無量壽佛事
淨中文證
胎藏儀軌云法全觀自在現無量壽文

起立端身有脚微曲先以左手舒下以無名中指並屈著掌中小指食指母指散舒仰掌向上次以右手亦然屈肘與膊齊

觀音頂戴無量壽佛事
淨中文證
胎藏儀軌云法全觀自在現無量壽文

起立端身有脚微曲先以左手舒下以無名中指並屈著掌中小指食指母指散舒仰掌向上次以右手亦然屈肘與膊齊

觀音頂戴無量壽佛事
淨中文證
胎藏儀軌云法全觀自在現無量壽文

起立端身有脚微曲先以左手舒下以無名中指並屈著掌中小指食指母指散舒仰掌向上次以右手亦然屈肘與膊齊

觀音頂戴無量壽佛事
淨中文證
胎藏儀軌云法全觀自在現無量壽文

起立端身有脚微曲先以左手舒下以無名中指並屈著掌中小指食指母指散舒仰掌向上次以右手亦然屈肘與膊齊

觀音頂戴無量壽佛事
淨中文證
胎藏儀軌云法全觀自在現無量壽文

起立端身有脚微曲先以左手舒下以無名中指並屈著掌中小指食指母指散舒仰掌向上次以右手亦然屈肘與膊齊

觀音頂戴無量壽佛事
淨中文證
胎藏儀軌云法全觀自在現無量壽文

起立端身有脚微曲先以左手舒下以無名中指並屈著掌中小指食指母指散舒仰掌向上次以右手亦然屈肘與膊齊

觀音頂戴無量壽佛事
淨中文證
胎藏儀軌云法全觀自在現無量壽文

起立端身有脚微曲先以左手舒下以無名中指並屈著掌中小指食指母指散舒仰掌向上次以右手亦然屈肘與膊齊

觀音頂戴無量壽佛事
淨中文證
胎藏儀軌云法全觀自在現無量壽文

初割蓮華觀自在法住印觀八開敷
蓮花文殊白拂觀音獨股金剛
蓮花觀音三股觀音蓮花觀音
堅固古宮開蓮花

印明異說

二手內又堅右大母指觀音
虛合二〇圓屈入掌觀音
外縛二風蓮形觀音
左蓮右作開敷之勢觀音
唯觀音外縛觀音堅進力屈
如蓮觀音薩婆觀音里

五十一四
夫以明鏡相一睹物分影於十品法
身體同機施用於萬類是故大日和
智光顯化用於三世應月照機水示
分身於十方所以沈溺之愚子誰不
訪願海之濟度變暗之迷徒豈不仰
惠炬之英輝乎是以運轉誠於觀音
之弘誓建立尊像彌添莊嚴於瑜伽
之境場布烈妙供所以然者三世諸
佛之中皆深備大定智慧之功德六
觀世音之深仰正觀自在之利益方
今此菩薩大悲深重之薩埵拔苦
與樂大聖蓮花部之上首妙觀察
智之菩薩也於清淨世界名觀自在
於羅樂國土號施無畏者利生願大
秘果德於因位慈悲誓深示極位於
權化是以身現三十三顯普門方便

之力法說十九種施化度利生行海
哉三稱之功不虛專得解脫喜哉一
聞之德還側必代受苦

或云正觀音像金色裙赤色袈裟色
左持赤蓮右

靜經僧都本裏云
此法有二種傳
散念誦時用之可持
眞言唯阿嚩力迦ソハカ
印內縛左大指入掌右大指立

蓮花眞言觀音サハカ
印外縛二頭蓮形
已上付大法

或種子觀音
儀軌云隨誦眞言以右大母指向身
指之即成召請即觀本尊心上有圓
滿寂靜月輪於月輪中右旋安布陀
羅尼字其字皆放白光遍周法界
其光還來入行者頂上修瑜伽者心
月輪中准前右旋布列了分明其
字復放光明准前作觀如是觀已修
瑜伽者自身與本尊觀自在菩薩身
等無差別如鏡像不一不異

已上以宮法印御房御本書之
大原長安僧都觀音集云

觀音形像樣一事觀觀音軌面在無
量壽軌大旨同彼云
圓堂圖云肉色左手開掌當胸右手
持蓮冠中安無量壽觀八

肉色左持未開蓮花以右如開葉之
勢坐赤蓮花觀自在
肉色右手持白拂左膝立蓮花上觀音

肉色左持蓮花右仰安股上坐蓮花
文殊院

陀羅尼集經五云一切觀世音菩薩
像通身白色結跏趺坐百寶莊嚴蓮
花坐上頭戴七寶莊嚴花冠而有重
光〇冠中有立化佛其花冠後作蓮
光其光之內總作赤色〇左手屈臂
當心又屈中指向上直堅右手屈臂
向左手上屈頭指與大指相拄而柱
左指中指之上〇

不空羂索經九云觀自在菩薩左手
持蓮花右手仰掌跏坐半跏趺坐云
最勝心明王經云聖觀自在菩薩右
手住安慰觀音左手持蓮
花文又文在面

弘決第二云觀世音左手把楊枝右
手持澡瓶文

胎軌上文殊光色如皎月南依軍
那花微咲坐白蓮臂現無量壽文白觀
音在院觀

准諸同軌云。色如紅蓮梨。是名觀音。文八葉

院也。

大日疏云。觀自在。色如淨月。○高
法○軍部花○白中之上也。抄

已上八箇文私加之

卷一六

大日經秘密曼荼羅品義釋云。作方
曼荼羅內畫
高估上有蓮花。上有金剛。上
又有蓮花。上置觀音。私云
安然持誦不同第七有見之

卷一七

千手印明

千光眼經云。今說本尊契。名千身眼
印。出千臂經中。能得大靈驗。以二火
水地各甲背相著。其二風堅註。二空
側博附風。第二文側。腕開五寸許。置
於肩間上。誦此真言曰
唵薩婆訶佛羅耶陀羅尼同地利
耶婆唵合賀

千手事

千光眼經云。爾時世尊告阿難言。是
觀自在菩薩。為衆生故。具足千臂。其
眼亦爾。我說彼者。其有千條。唯今略
說四十手法。其四十手分爲五。何等
爲五。一如來部。二金剛部。三摩尼部
四蓮花部。五羯磨部。一部之中各
配八手。抄其五部中亦有五法。
以何爲五。一息災法。用佛部尊。所以

有化佛手。羅索手。施無畏手。白拂手。
榜桃手。鐵斧手。乾指手。楊柳手。
二調伏法。用金剛部尊。是故有跋折
羅手。抄金剛部尊。是故有跋折
羅手。官殿手。金輪手。寶鉢手。月摩尼手。
月摩尼手。抄三增益法。用摩尼部
是故有如意珠手。寶弓手。寶經手。白
蓮手。青蓮手。寶鐸手。紫蓮手。蒲桃手。
是故有四敬愛法。用蓮花部尊。所以有蓮
花部所合掌手。寶手。寶印手。玉環手。
胡瓶手。軍持手。紅蓮手。錫杖手。
五鈎召法。用羯磨部。所以有鐵鉤手。
頂上。化佛手。數珠手。寶螺手。寶箭手。
寶篋手。觸轡手。五色雲手。抄隨其
所欲。無不成辦。復次隨阿難菩薩。住
無畏地。得二十五三昧。壞二十五有。
善男子。是觀自在菩薩。普於千光王
靜住。如來所親受大悲心陀

第七本有之仍書之

大明鏡隨物現。衆色萬像之影。法身
返機。施淨現三昧之用。是故大日和
智光顯化。用於三世常恒應月照機
水示分身。用於十方刹土者。是。寢沈
溺之愚子。誰不訪願。海之濟度。寢暗
之迷徒。豈不仰惠。炬之美。雄乎加之
歸佛者。斷惡之美風也。蓋掃千殃之
過魔。敬法者。與樂之寶珠也。宜集萬
善之良財。依之大法。主殊運精識。於

千眼之弘願。經云。以造像彌添莊嚴。
於五智之輪。布烈以妙。所以者何。
三世諸佛。皆雖備大慈悲之功。德。六
觀世音之內。殊勝千手千眼之尊。願
將今此菩薩。已證正覺。於因位。濁世
往多劫。極極獨唱。權化於因位。濁世
未代。施利益利物之衆。多千眼。標轍
悉示大悲之無限。容貌柔和。方顯○
誠焉。誠三稱之功。而不虛。離百苦得
解脫。一聞之德。以逗。代八獄受苦
痛。而今法主者。晨昏何日。神呪意口。
諸難何實。時渴仰。膝心。然則誓約有
實悟。至心稱誦之功。用豈空。行願無
虛妄。當常擁護之。加被。誰疑。況復持
誦。懺四七之善神守護等。眼精信敬
諸五百之眷屬。隨逐如影。就中有緣
之時。仙是蓋却之深緣。所行之本尊
亦非常時之少因者乎。凡一三摩
耶種。相好海法主之所持。故釋述
非無憚。縱以亞羊之愚。臂雖不。薩佛
陀之功。德。則誠無涯。際。白業。唐捐
矣。由。緒。雖多。大概。在斯。願。願。佛。界。恭
垂。證。明。給

卷一八

千光眼經云

我念往昔時。觀自在菩薩。於我前。成
佛。號曰正法明十號具足。我於彼時
爲彼佛下作苦行弟子。蒙其教化。今
得成佛。十方如來。皆由觀自在教化

之力故於妙國土得無上道轉妙法輪是故汝等勿生疑惑常應供養但常稱名號等供養六十二億恒河沙數如來功德何況至誠供養其福無量

【意】一一九

千手經云一宿五遍云

諸人意解中一宿者行法有六時宿盡夜各三也於此六時各誦五遍總成三十遍是故有三十種勝利誦除十五惡死得十五善生也晝三時滿十五遍故得十五善生夜三時滿十五遍故除十五惡死也晝陽屬生夜陰屬死是故治死益生故晝夜定時宿勤誦持云

私云此尊頭面之數可決之

或唐本見圖三十七面秘藏紀尊位并七集云三十七面蓮華頂文同之千手造次第法文三面可得意歟多分現面十一面也

如此之間以何可爲正耶

千臂千眼經云此菩薩過去毘婆尸佛以化降魔身千眼各出一佛以爲賢却千佛千臂又出一輪王爲千化轉輪王此菩薩降魔身現出世時一切世界中衆生身中有罪者皆入滅地獄者皆得出生入天中不墮三惡道云私檢件事等蓮華頂法千手具書可

意得歟

於妙香印者聖觀音法見雖說此真言於印者正觀音印也蓮花頂同之但示云妙香印有大悲字是千手歟唐胡大悲觀音者是千手也云尙不詳或人云青頸觀音儀軌見タリ尙以不審可決之

釋經僧都本裏云二十五有者

地獄畜生餓鬼阿修羅已上四西北南一東四天王利天炎

魔中化樂他化六欲初禪梵王二

禪三四一無想天淨居阿那含空

處識無所有處非想非相處

如上大悲所現二五菩薩各具十

一而四十手得二五三昧斷二十

五有一門合爲四千手四眼四

如意珠此法不用三摩耶形口決

已上以彼御本書之

【意】二〇

施陀羅尼經但取一幢白疊亦得圖

畫其菩薩身長五尺而有兩臂依前

第五千臂印明法亦得供養不要千

手千眼此依梵本唯菩薩額上復安

一眼云件第五千臂印法文云起立並足先

仰右手掌五指各相付以左手掌仰

押右掌上當心此印力能摧伏三千

大千世界一切魔怨呪曰

但姓他婆盧枳帝攝伐羅耶薩婆咄

瑟吒訶耶囉囉

千眼千臂經上云次說畫像法皆用

白疊三丈二尺菩薩身作模金而有

三眼一千臂一掌中各有一眼

同經文也

又一本云取一幢白疊身長五尺作

四臂

不要千眼千臂額上安眼用前第五

印法

過去毘婆尸佛亦現作降魔身千眼

各出一佛以爲賢却千佛也千臂各

化出一輪王爲千化轉輪聖王此菩

薩降魔身中爲爲第一

別尊雜記 如意輪

◎成蓮院

如意輪

壇上有字成八葉蓮花上有字成淨月輪中有字成紅蓮花左右有字成摩尼寶印轉成聖如意輪菩薩身色

字成摩尼寶印轉成聖如意輪菩薩身色

黃金具足六臂右第三手持念珠左第二手持如意

明山第三手持金輪頂背有圓光首有寶冠

中自在王住說法相，八供四攝菩薩圍繞，八方天等住本方，如是觀已印七處，唯步入欠。

由結此印及真言加持威力，故即變此三千大千世界成極樂利土。

根本印 合掌當心中，指立如蓮花，頭指屈如寶形，餘指皆相立如幢，思惟滿自他願，印心額喉頂。

次心印 依前根本印，無名指小指，由此印力一切諸願皆應所念，加持心額喉頂。

次隨心印 二手外縛，頭指如寶形，大指並申立，無名指亦舒立，小指相交，隨心願成就，印心額喉頂，正念誦用之。

如意摩尼輪轉聖經云：十臂四臂二臂六手十二手。師說云：種子字二，或一字，三形，賢瓶上寶珠，印定惠金剛轉，忍願如蓮葉，二風，應如寶空輪，並明出微光，似摩舉地，交上節，是名小心契。真言曰：唵。

或云：種子字三輪。印外縛二小二大頭合，真言小咒，是用調伏法，歟。

梵號：南無阿利也，真多摩尼，阿地薩，但願摩訶薩，但願南無蓮花部中一切菩薩摩訶薩。

密號：持寶金剛。勸誡：大聖如意輪觀世音蓮花。此奈耶經云：觀世音菩薩下應畫阿利多菩薩，阿利也。

第一手思惟 愍念有情故（真言一二三）愍念地獄道有情也，地獄苦最重，故現能愍相也。

第二持如意寶 能滿一切願。救饑鬼苦，以如意珠雨種，食施饑鬼也。

第三持念珠 為度傍生苦。畜生苦愚癡所惑，念珠是智慧形，諸佛三昧耶也，以智治愚也。在按光明山，成就無傾動，破修羅苦也，以大定手能鎮阿修羅動，心令無傾動也。

第二持蓮手 能淨諸非法。蓮花能淨人道之非法。

第三手持輪 能轉無上法。持輪者利天故，表轉法輪也。又六道中三重三輪，以右三手救重，以

左三手救輕也。

問：有人云：如意輪觀音六道中，當於天道，今何云六道乎？答：以輪得名，故只云天道。

又天台止觀以一往義以一觀音當於一道，如是有六觀音，如釋迦十大弟子各難有三明六通，依一各稱第一，今又如此六觀音各破六道，天台祖師今取一往義配一道，雖然各破六道，如今觀音又見千手，願有破六道文，所謂我若向地獄乃至我若向畜生等，如上義既廣不可具記。

私云：問餘手不別云度其道，何故持珠別度傍生？答：六手利益可有二義，一者別表以六種三昧利六道衆生也，二者總表一三時普利六道乃至十界一切衆生也。

又問：五手所表義唯可知，以持珠手度傍生苦，其義云何？答：此義未詳，然念珠功德經云：珠表菩提，中絕為斷，漏線貫表觀音珠為彌陀佛，以是不應越母珠，積功德速成就，故又今案之珠表菩提等者，菩提是智德也，彌陀觀音俱是五部中智惠門之尊也，又念珠記數令不忘失，是惠分也。若然珠表佛智惠，千手經云：我若向畜生自得大智惠云云，唯知畜生愚癡重，故以智珠手而化度也。

右第一思惟愍念有情手，若約別義，此度地獄，衆生諸苦最重，菩薩於彼慈悲。

地獄，衆生諸苦最重，菩薩於彼慈悲。

二持如意寶能滿諸意願。第三持念珠爲度傍生苦。左按光明山成就無傾動。第二持蓮手能淨諸非法。第三持輪能轉無上法。

出軌文

（裏書）二六

(裏書)二六〇

佛說觀自在菩薩如摩尼轉輪聖王金輪呪王經有種畫像法一云畫作一菩薩像身安十手上第一手左右於頂上合掌第二手左掌把日右掌把月第三把如意珠右手把輪第四左手執澡罐口著香蓮花右手執跋折羅第五左手執呪索右手執數珠其像頂上放大光明身上天衣頂兩手有七寶瓔珞其像足下畫菩薩從地踊出像踏膊上菩薩擎手捧足

文

3.

又別畫像法先鑿水池、有山、有紅蓮花、菩薩處之而坐、又垂左足右挾左上尼著草履、額冠中有化佛、處寶半月中、四臂、化佛、第一手下至腰提池中花、此花中有化佛、第二手下於第一手後向上母指食指頭捻白珠、右第一手屈上肘去膝上一寸許、母指中指作相捻勢而不相著、捻念珠、第二手亦第一後曲向上捧梵甲、其四手腕各一著銅文

又云。隨所求願。畫像作壇。於畫像。身色皆白。紅色。頭上化佛坐。白蓮花。左手執一寶蓮。上安寶珠。右手屈臂在乳房。仰掌把如意珠坐寶蓮花。文

又畫二臂菩薩。白色結跏趺坐。白蓮作定印。菩薩心中畫一化佛。左手把右手頭指餘三指各把拳當心。文

又云：畫像法，有六手。頭上有化佛坐寶蓮花，及有身光。左上手仰掌，大指中指把一開寶花，上有如意珠。第二手下向膝上，把一金色繫口向下。第三手中指頭指捻一

自在菩薩面西結跏趺坐身金色相首戴寶冠有化佛菩薩左手執開蓮花當其臺上畫如意寶珠右手作說法相天諸衣服等文

小開紅蓮，右第一手屈於脇前，大頭無名小指並舒，中指直立，指頭上立一跌折羅有大焰。第二手向下垂覆，作降魔印。五指舒展，第三手向臍下，花上作捻花勢，以無名指捻坐寶花。文

但世多圖遺左持蓮花右說法印之像
今石山寺如意輪是也當于先所引如
意輪陀羅尼經所說像又六臂像處
多矣卽在胎藏蓮花部當于先所引金
剛智三藏所譯瑜伽法要所說像當途

又畫像法。其菩薩頂有化佛坐蓮花上。佛右手作說法相。左手仰掌在臍下。菩薩有

行法用之尤好焉
已上有人說也

頭冠環瑤左右二手在頂上合掌左第二
手少曲託金輪右第二手提腕折羅作擬
勢左第三手仰掌無名指大指捻寶蓮花
莖內有如意珠有火焰右第三手執如意
杖左第四手作歡喜印大指捻無名指第

有所引二臂像與石山寺像頗有相違從昔所造畫二臂像皆右手作施無畏左手於膝上作與願印垂下左足坐磐石上大和國龍蓋寺丈六如意輪像亦同之東大寺大佛殿左方如意輪亦同

如意輪亦同

三節作向前擺勢，右第四手把三貼又，左第五手下垂執澡藏，右第五手作施無畏，左右第六手當心作自在神通如意神力，印，左右二小指二無名指叉入掌中，二中指相註二頭指第二節，曲二大指押中指。

之垂下左足。但石山寺燒亡之時寺僧拜見之。左手作與願安膝上。左足垂下。右手持蓮花。上安如意寶珠。其花莖分三枝。一枝未開花。今一枝荷葉也。

第三節文。菩薩白紅色踏白蓮花。其蓮花

根本印 虛心合掌。忍願蓮葉形。進力寶

在池中文又七星如意輪經有五色輪輻上中央安如意輪王菩薩一々輻間安七星像及訶利低母之說而不分明

形 准前印戒方檀惠縛
心心印 二肘外縛進力寶形禪智並
申戒方亦舒檀惠交堅

又如意輪陀羅尼經私云大明天竺善提流支譯解壇法品云如法塗壇分爲二院內院當心畫三十葉開敷蓮花於花臺上畫如意輪聖觀

[illegible]

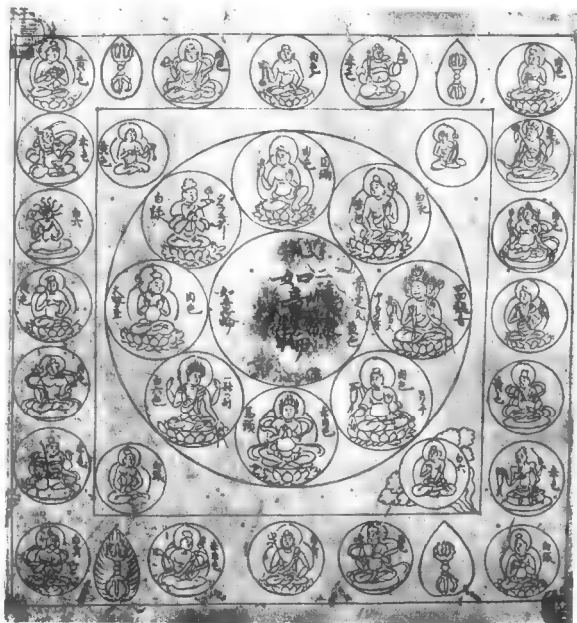

十臂如意輪

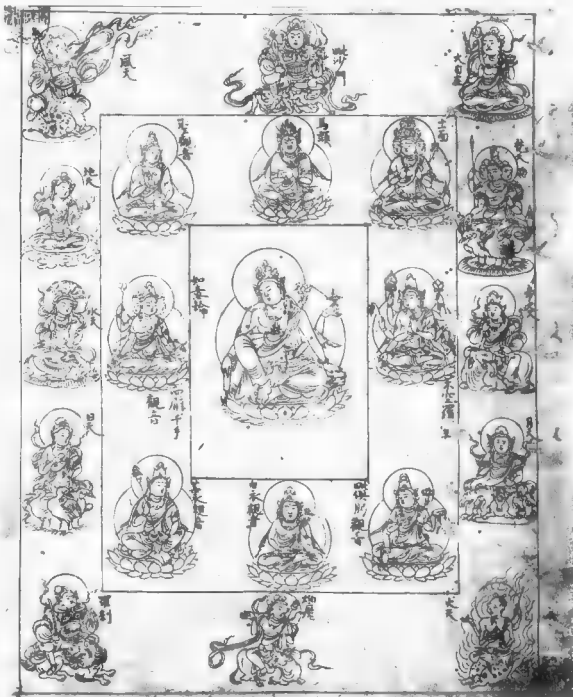

四天王救世觀音像
臣上意翰
仍私如

圖像 No. 64. 如來輪茶圖（其一）

圖像 No. 66 如意輪曼荼羅 (共三)

圖像 No. 07. 如意輪曼荼羅 (共四)

北三宮諸說不同記云

如意輪菩薩梵號我山有引也密號持寶金剛種子衆統里三昧耶形

如意寶現關通身黃色冠有化佛著耳瑠璃六臂右手堅

側掌小開小指承頰側頭就手次手
掌持青寶有光焰當心次手中臂置
右膝上垂下向內屈頭中名指小屈
小指執念珠或指左手申臂垂下
指頭向左按金山上右金山在次手屈
臂從腋下出之堅側掌屈頭中指執
開蓮次手堅肘仰掌屈中名小指申
堅頭指柱金輪或指中指申堅右
膝關左膝上坐紅蓮花或蓮緊青珠
變或蓮

宗秘論云大悲如意輪緣何現六臂

○第一執妙花表離塵染義第二持
妙寶顯濟諸貧賤第三把數珠爲度
傍生苦第四持寶輪廣轉法輪義第
五按寶山表無傾動義第六手低頰
思惟衆生義恒遊六道中未曾暫息
止菩薩悲願深由此現六臂
不空羣衆經九云

如意輪觀世音身有六臂一手執輪
一手持數珠一手執如意寶珠一手
折右頰一手把蓮花一手按地結跏
趺坐

已上三箇文私加之
操阿闍梨云持寶金剛

法華一二七

私云此像叶本說 印眞言有之

法華一二八

或抄云諸大觀音以訶利帝母爲神

母爲眷屬則列七星如意輪曼荼羅

家中也

大佛頂如意寶王經云如意輪觀音經也若欲

飲食時食爲二分一分爲訶利帝母

低一分爲其本星

毗那夜經云觀世音菩薩下可畫訶

利多菩薩云

當知訶利帝母能護觀音都中呪

法云

佛法觀自在菩薩如意心陀羅尼呪

經義淨

觀自在○白佛言我今有大陀羅尼

明呪大壇場法名青蓮花頂滿樓摩

尼心金剛秘密常加護持○卽於佛

前以大悲心而說呪曰南謨佛駄耶

南謨達摩耶南謨僧伽耶南謨觀自

在菩薩摩訶薩具大悲心者但經他

吃所羯羅伐里底底多末尼莫訶鉢

羅謎嚩嚩嚩底底底底底底底底底

鉢羅摩嚩多末尼葛縛囉嚩嚩次隨心

呪菴跋剌陀鉢羅囉囉囉囉囉囉囉

波素迦耶波斯迦發心攝求此生現

報者應當一心受持此呪欲受持不

問日月星辰吉凶并別修齋戒亦不

假洗浴及以淨衣但止攝心口誦不

懈百千禮事所願皆成更無明呪能

得與此如意呪王勢齊者是故先當

除諸罪障大能成就一切事業亦能

銷除受無間獄五逆重罪亦能殄滅

一切病苦皆得除差○若日一百

八遍卽見觀自在菩薩○始縱今日

乃至成佛不墮惡道常生佛前時抄

義淨經文私加之

此三字是施藥具仍施無畏可得

意歟

勝說云三字與願蓮花也

見不空經第一

胎儀軌金剛針眞言曰囉囉囉囉久此時

大佛頂云云

儀軌文漫提自在王事

儀軌云此卽如意寶能成諸事業

又六臂廣博體能遊於六道以大悲

方便斷諸有情苦等

又四時或三時此法後夜勝文

世間以此像號石山樣但實說相違

也行此像時可用別印云

是右與願文

石山本佛頗似之歟但左右相違許

根本印 二手攢心合掌二頭指二無名指相入掌各相背並二大指微屈勿著

虎皮機其跨上以外臂鋼天衣裙等皆如餘處盡菩薩法如令菩薩端身正立紅蓮花上空懸寶傘蓋菩薩頭其上空中畫作種、天音樂具兩邊空中須陀會天舞踏供養文

起惡意相危害者應當鑄作一金銅威怒王像隨意大小其像形現四面八臂每四口上下利牙出現八手把金剛器械正而頂上現一碧馬頭、髮如螺焰大暴惡形乘青水牛其牛背有蓮花其花形上而蹲坐遍身火焰洞燃逾劫炎焰大威怒王降伏三世設吐噬妙形如是云

歸命女乘打平四女不乘四女
護摩儀軌馬頭真言曰印明
唵阿密哩合都納囉合轉辟發吒音中安轉

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

此事似像以是思之二卷儀軌有所朝來乘牛像以是思之二卷儀軌有所朝

不空羅索經云

馬頭觀世音印 二大指相並二頭指中節上印

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

唵一度嚩 二步嚩囉 三鉢頭合米 四明春

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

祇反風 舒五 中反為奇勝文

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

密號 迅疾金剛亦稱食

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

集經第六云其菩薩身長佛壽以人一時當

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

總有四而中菩薩面極合端正作慈悲觀

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

色赤白頭髮純青左邊一面作大嗔怒

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

右邊一面作大笑顏赤白端正似菩薩面

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

頭髮純青三面頭上各戴天冠及著耳環

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

其天冠上有一化佛結跏趺坐中面頂上

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

作碧馬頭仍令口著薩羅下著寶璣珞

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

項背圓光數重色作左手屈臂手當乳前

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

把紅蓮花其蓮花與菩薩頭正路左轉

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

其花臺上作一化佛著緋袈裟結跏趺坐

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

項背有光右手屈臂五指伸臂肘屈其手

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

掌擎寶陀摩尼唐云如意珠也其珠圍圓如作白

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

色色光焰圍繞其珠於其右手正當珠

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

下兩種、寶其左膝上著弊那迦帶者摩

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

唐言如著祇支當右腋下掩皮結帶更用

馬頭觀音 亦名師子無畏觀音
梵號 義譯阿梨耶耶耶耶哩波胃地薩

上
文
釗其像頸下著寶璣，身分莊嚴如餘威，說觀世音身莊嚴之法，其像立在寶蓮花

又云取淨白紫不得截割畫作菩薩總有四面中菩薩面極令端正作慈悲顏色赤白頭髮純青左邊一面作大瞋怒黑色之面狗牙上出頭髮嵒嵒正如火焰色右邊一面作大笑顏赤白端正似菩薩面頭髮純青三面頭上各戴天冠及著玉璫其天冠上有一化佛中面頂上作碧馬頭仍令合口左手屈臂手當胸前把紅蓮花其蓮花與菩薩頭齊正臨左膝其花臺上作一化佛著袈裟結跏趺坐項背有光右手仰掌五指伸臂肘平屈其手掌掌裏陀羅摩尼如作白色赤色火焰圍繞其珠其右手正常珠下兩種寶其左膊上著紫耶迦囉者摩虎皮天衣裙等皆如餘處畫文

二卷儀軌下云像總有四面皆忿怒每四口狗牙上下出現頭髮聳整如火焰四面頂上各戴天冠其天冠上有一化佛結跏趺坐中而頂上作碧馬頭項下著諸寶璣身色赫奕如日輪有八手左右二手結根本馬口印右方一手執銳劍左方一手執金剛棒右方一手執金剛鉞斧左方一手金剛寶輪右方一手作施無畏左方一手執金珠安坐寶磐石上青蓮花臺其磐石面色赤黃青色等文

圖
像
六
八

圖像
六九

七〇
圖像

圖
像
七
一

馬頭師子無畏破齊生道三障

種子衣又美 三摩白馬頭 部主聖觀

諸尊六親等又三十七尊

根本自

二手合掌，一頭指二無名指屈入
掌各相背。二大指微屈勿著頭指。

眞言曰：唵我哩吽美日美不底呬

● ● ●

禮佛句 勸請句
冒蓮馬 地花頭
隆美部 堆中普
摩賀諾 河耶我
薩枳衆 堆里

發願句 噉食金剛迅速金剛
正念誦呪 本呪 伴僧并御加持呪 同

力扣

字輪觀列等

十一面 ◎成運房 ◎經說二臂執說四臂

1

壇上有八葉蓮花。其上有眞字。成圓淨月輪。上有眞字。轉成軍持。々々成十一面觀

成

自在菩薩。身四臂具足。右第一手持念珠。第二手施無畏。左第一手持蓮花。第二手

持蓮

執軍持。當前三面寂靜相。左邊三面威怒相。右邊三面利牙出現相。後一面笑怒容。

種

最上一面如來相。頭冠各有化佛。菩薩身
種々瓔珞裝嚴。蓮花部聖衆護世天等皆

兼護

Age Group	2006 (%)	2008 (%)
18-29	85	80
30-49	80	75
50-69	75	70
70+	70	65

悉圍繞。二手右押左外相叉合掌。以印置頂上。即成本尊身。誦根本密言。

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

मि व हं जु वि वि वि २ ल क र म प न
य प र मि तु ध म इ म द क रु लि थ स द

用之
小心真言

智證大師在唐記十

或說十一面小兒
者謂命三身大
非種子而發源
此乃不子而不育
疫癘消除對

心明 本尊三萬反
八葉和
心中心兄 爲疫病誦

小中心明 三千反
方以到利以四書
它羅尼真聖云十一而脫世辛善藏印兒

二空大各捻立。餘指散立。呪曰

師說非金剛合掌是蓮合也。堅固合掌十指端小曲也。

又十一面總印。次置頂上。有觀
大聖慈悲十一面蓮花部中諸菩薩

梵號
變異金剛

(裏書一三三)

●成就院

十一面
大海中有須彌山四寶所成山上有寶樓

二五

私云八字珠軌之
三面八臂之像次
但輪与杖少異

附像 No. 69. 耶諾觀音 (其二) 像像 No. 70. 耶諾觀音 (其三)

[illegible]

उत्तराखण्ड

唵嚩鷄入囉紇哩合三

右未見本說。但或人云。智證大師於唐

書之號十一面小呪

十一面三昧印
呪用大呪
印如八葉

印。是印呪能除一切賊難水難及火難若

誦持者雖經諸難皆無所畏

身印第二 用上大呪

大心印呪
印呪如經

小心印呪

准前身印。唯改二頤指屈頤。當中指事。簡

調上。願指來去。呪曰

修姪他豆樓豆樓河々河々沙河

十一面各別印用大呪委可記集

第四卷

用香

義疏云。總之。齊來。今日。隨斤。但隨四種法。

何事云為汝不盡今日枉不可有用意歟

圖像
七二

3

圖像
七三

1

圖像
七四

1000-0000/01/0000-0000\$10.00/0

別尊雜記卷第十九（馬頭十一面）

185

集經卷第十九
馬頭能無畏

（馬頭十一面）

●佛俱底院
十一面 共道猶忌疑阿修羅道三障

經二臂 軌四臂

種子又又三摩軍持 部主聖觀音
小野 又馬頭野 諸尊六觀音又三十七
尊 根本印二手有押左相又

師主口傳云今此印深又也秘又說也
眞言曰 又說印開

唵那羅々々地里々々度嚕々々壹知縛

知者羅々々鉢羅捨羅矩蘇咩矩蘇摩縛
蘇壹里野止里々々致惹引羅摩跋蘇
也跋羅摩鉢跋羅恒縛合摩訶迦嚩尼迦
引ッハカ

小呪 迄于下

禮佛句 又對面山噯迦那舍目住

發願句 變異金剛

勸請句 蓮花部中十一面

正念誦眞言 小呪 御加持眞言 伴

僧教觀智海等 字輪觀興等

〔三一〕

靜經僧都本云

種子呪印 定意虛心合掌二水入中用二
又說外縛立二大指呪用胎藏眞言

護摩軌云唵阿密利合都納囉合二聯

昨發吒莎呵

不空羂索經有印眞言并殊勝功能

等文可引見之

已上以彼御本書取之

〔三二〕
北三記云馬頭觀世音

種子三々形等略之

現圖在大明白身右通身赤色山圖赤
三面三目或作忿怒形上備咬下

唇兩牙上出此圖頭有金線冠無冠
續二成圖實冠有耳著環有金珠子

額有坐化佛頂上白馬頭出現兩手
合掌屈頭指相合其無名指外又

或圖四臂兩手作印如前右一手屈
臂在前手臂外內執三股鉤著續

左一手垂屈臂豎掌向外屈頭中無
名指其小指少屈而執含蓮山圖亦

四臂二手合掌屈頭名指相合印頭
向下當心右膝左數珠

被天衣無臂劍著青珠鬘腰帶左端
自腰上外出垂或圖無天衣帶如常

著脚環堅右膝左足指還向左又屈
四指二圖右足闕左趾已上

不空羂索經九云馬頭觀世音左手
執鉞斧右手持蓮花莖葉跏坐

〔三三〕

〔以七本書之〕

夫以隨類應度之方便雖諸佛菩薩
本誓普門示現之德深觀音大士無

過誠垂一子平等慈悲分身於三十
二稱示六趣隨類之色形及益於二

十五有其中十一面觀自在尊者拔

苦與樂之大士殊除疾疫之難本誓
悲願殊勝薩埵也而近來天下不靜

疾疫間發世上尙焉病氣相聞方臨
此時可歸依者十一面觀音也是消

與除難之薩埵也可仰者三密內證
秘教誠轉業增壽之真途也依之某

甲登三尺金像俯開眼於內證深奧
之密印撰護寶之良曜展佛乘於秘

密瑜伽之妙延御處也十一面觀音
者大悲廣內法施現外利生德無盡

方便功用無量仍具足十一面施種
利益給先頂上佛面者除疫病相

攝領鬼道靈魂形也常後一面大吟
相左邊三面者嗔怒相右邊三面

上相皆示降伏魔怨義也當前三面
慈悲相是顯大悲與樂德也最上佛

面者令滿足一切衆願意也相好雖
衆多不能舉委釋纒開名字雖苦況

奉稱念乎暫致信敬蒙德況顯尊像
乎抑不能損一本說貴體安穩御願

馮哉還著於本人誓狀魅呪咀惡不
可御然則殊地加持護念晝夜常恒

奉摩頂守護給頂上佛面除疫病本
誓不諱時氣疫病之難早退未然之

前最上佛面顯滿足悲願無違玉體
安穩增長寶壽之御願決定奉令成

就獲得給

〔三四〕

十一面觀世音神呪經云

諸託舍恒羅羅惹耶者親地波阿路迦
野怛姪他唵野摩底跋黎摩底薩煩伽佐
野不而也也也也也也也也也也也也
細莎奇

後加持并正念誦用之
若有衆生緣誦一反一切日月星宿皆
大歡喜加護行人

之濕伏帝々々々半拏羅嚩悉伽

南無阿利耶跋拏羅嚩悉尼薩怛囉摩訶
薩怛囉

或有惡人無事作留難者，想彼人在險
難者，悉皆消散，惡心相向，不能障礙。

又白衣觀音眞言。○迦致尾迦致迦吒孕
迦致

敬眞言教主大日如來。兩部曼荼羅諸尊聖衆。別本尊聖者半拏羅縛悉彌。蓮花部

主明王明妃。外金剛部護法天等。總盡虛空遍法界海一切三寶願界白言。某三業

至誠六情專謹。新開三密壇場。調護摩支。分奉卷供。養恭敬婆。能化白衣。觀音給

事。御願之趣如何者。夫轉禍爲福之計。不
如秘密眞言之威德。除災延算之功。不過

護摩妙供之力用。就中白衣觀音法者是
靈驗殊勝神力不思議。所以境致志者猶

如谷響之應聲。暫運念者亦同月影之浮。

(裏書一三六)

●成院
白衣

摩花。鉢曇摩花變成白衣觀自在菩薩。首
成蓮花臺。上上有白字。變成鉢曇

戴天冠身著素衣左手執念珠右手持白文足踏白蓮花光明赫奕乃至無量聖衆

前後圍繞云此是蓮花部母。白是本淨菩提心。蓮花

種子所含藏處，萬德莊嚴從此出生，故以爲名。

根本印 二指內二頭
眞言曰 作蓮花形

唵濕吠帝濕吠帝半拏羅縛悉憫莎呵
不空羂索經第四曰

大白觀世音菩薩印
合掌其掌下開一寸二頭
指二中指二無名指各壓
相並合頭二大指母指各壓
指頭指側上

眞言曰 唵 摩訶云 鉢頭二迷 三濕癢

讀倪三虎嘯虎嘯四莎呵

此印三昧能集衆法速證成就
同經第八曰左手搏脇上仰掌執未敷蓮

花。右手側揚掌半跏趺坐。
九曜息災大白衣觀音陀羅尼。
西天竺僧金俱吒。

若日月在本命宮中。及五星在本命宮
圖戰失度。可立大息災觀音或文殊八字

熾盛光佛頂等道場。各依本法念誦。一切災難自然消散。一切嚙不吉祥。誦此真言。

能吉祥眞言
二夜野 二
二莫素摩

薩羅麟合二諾訖灑合二恒羅合二遷引惹上野

勞麼底跋拏麼底薩賓 上 倆佉細莎呵

大白至衛自右去隨自合堅從開禪智並變周

नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

महेश्वरस्यै नमः ॥

曩謨囉怛曩二怛囉合二夜引野一娜莫阿

胃引地薩恒縛引吞野三摩訶引薩坦嚩引

野三摩賀引迦引嚕拏迦引野五怛儺也

吠合二多上 部惹反 濕吠合二多 反無憂采

恒融三合溫吹二多麼引上隸引囉揚去聲
 哩合帶引惹反鬼尾惹二鬼引上阿上爾
 常引阿上跋引爾常十四薩喇惹瑟引那莫
 娑訖哩合帶引十四里里引里引上六合
 羅捨野娑引去野娑引合野娑引合

即即定房

(素衣一三七)

白衣觀音法

公家被行此法依宿曜勘文也七曜撰災
 決云一切星曜不吉祥誦此真言能令吉
 祥云其真言曰
 歸命句有本音

唵野麼底野麼底薩上備法上細
 莎詞
 唵野麼底野麼底薩上備法上細

大師制作此法者以此

其真言蓮花部白光明

問爲宿曜撰災被行此法者本尊依何文
 作像耶答白川院左位之時造等身白衣
 觀音被渡眞言院其像純押銀薄以薄羅
 嚴覆頂左手垂持印鑄右手持柳枝又
 或本左手持念珠右手覆左手上銘云行
 道觀音云件像唐本以白衣覆首故云白
 衣觀音像但眞言教中不說此像又唐本
 銘云行道觀音仍以此像難爲白衣本尊
 至眞言者雖出宿曜書中又大師御作胎
 藏次第以此眞言用蓮花部母故爲息災
 可誦此白衣明但本尊像者可見三十卷
 不空翻索經并不空所譯阿嚩力迦經也
 阿嚩力迦經云於觀自在之右畫聖者半

竿羅婆悉備菩薩白光明 臂亦上結寶冠
 種、寶衣以爲莊嚴著白色衣天衣爲黑
 左手持棒或持網索右手執於般若梵夾
 云此可爲白衣本尊其由者不空三藏譯
 經故又以部母眞言用息災見蘇悉地經
 等此觀音手執梵夾是部母之表示也故
 以此像爲本尊爲星宿息災可誦白衣眞
 言上至印者私用蓮花部母印契有何妨
 乎不空翻索經第九云白衣觀世音菩薩
 左手執蓮花右手仰伸膝上半跏趺坐云

圖像

七五

圖像

七六

(素衣一三八)

即俱底院 師主注

白衣觀音 給之

無指儀軌次第或說以葉衣觀音即爲
 白衣或師以白處尊爲白衣觀世音蓮花
 不空翻索經八云白衣觀世音菩薩左
 手捧脇膝上仰掌執不開蓮花右手側揚
 掌半跏趺坐云
 如意輪經云白衣觀世音母菩薩云
 第九云白衣觀世音菩薩左手執開蓮花
 右手仰伸膝下半跏趺坐云又云白衣觀
 世音母菩薩左手執蓮花右手仰伸膝上
 半跏趺坐云
 第二十二云大半竿羅婆徒傾白衣觀世
 音菩薩手執蓮花云

胎軌云白處尊髮冠優純白鉢雲摩花手
 大日經疏第五云半竿羅婆悉寧譯云白
 處以此尊常在白蓮花中故以爲名亦藏
 天髮髻冠製純素衣左手持開敷蓮花從
 此最白淨處出生普眼故此三昧名爲蓮
 花母也云
 或師云白處者白衣是也唐摺本寶冠
 之上覆白綺左右之端垂肩上驗知不
 衣羅索經第八九二十二三并云白
 衣觀世音母又皆有半竿羅婆徒備之
 句又十一面軌白衣眞言有半竿羅婆
 悉備之句而大日疏云半竿羅婆悉寧
 譯白處云
 小野說
 種子真 三摩耶形白蓮花
 部主 聖觀音又馬頭 諸尊 又三十七尊
 印 金剛合掌 眞言
 疑誤羅恒發二但羅野二錢莫素摩
 薩羅嚩訖囉二但羅野二還惹野者都地
 波阿引諸迦羅野但囉也他唵野摩底波
 野麼底薩上備依婆娑質
 或說 種子真 三鉢雲摩花
 印 內縛二頭指間相柱 而疏云十一
 眞言 唵濕吠帝 半竿羅嚩引悉
 備ソハ力下出同軌
 部主聖觀音 諸尊六觀音
 梵號 南無半竿羅嚩悉備
 讚用聖觀 發願句 離垢金剛
 勸請句 本尊界會白衣觀音

白衣

白衣觀音
身白如雪
光白

白衣觀音

身白如雪
身計口以朱可書
深路八全
寶冠金
中表皆白色
余頭水精
諸佛集

水

白

蓮花部中諸聖衆
正念誦 本呪 御加持并伴僧 同上 字
輪觀等

已上以或本比交了。已上師主僧
都所注給也

師主後日語云本尊像世間所流布以衣
覆首像也是說所未考得之若唐本流布
賦或人以此像名道行觀音云
大白衣

種 三開敷蓮花

部主聖觀音 諸尊六觀

印 二手內相又進力二度合緊微開禪

智並立

眞言

摩訶鉢頭迷濕婆諸倪虎嚙ミソハカ

又云ミソハカミソハカミソハカ

禮佛 阿利也蒙黎阿微地也

發願 放光金剛 常淨金剛

葉衣

密成蓮房

樓閣中有佛字成八葉蓮花臺、上有到

字成月輪、中有到字變成吉祥寶冠、有

葉衣觀自在菩薩、天女形首戴寶冠、有

無量壽佛、瑠璃鋼莊嚴其身、有四臂、右

第一手持心持吉祥寶第二手持施願手

左第一手持鉢第二手持願索坐蓮花

相好圓滿眷屬圍繞

印 八葉印或成印右與願

密號 異行金剛 利也改羅持含轉喇
師云、赤色紙書所求事令持地願手
(表書一三九)

密成蓮院
葉衣又有別

壇中有佛字變成八葉蓮花、其上有到字
成月輪、中有到字變成吉祥寶冠、有
女首戴寶冠、中有無量壽如來、瑠璃環

劍莊嚴其身背後圓光具足四臂、右第一

手持心持吉祥寶第二手持施願手左第一

手持鉢第二手持願索蓮花部聖衆及

二十八藥叉將並諸眷屬各住本位恭

敬圍繞

根本印 八葉 根本陀羅尼 在後

心眞言曰

唵鉢囉拏合捨轉理二吽發吒

梵號 異行金剛

密號 異行金剛

葉衣經云時金剛手菩薩頂禮觀自在在菩

薩足白觀自在菩薩言、聖者住大悲解脫

如幻三昧、能除一切有情苦惱與世間出

世間利益安樂、假使三千大千世界一切

衆生同時有種、苦惱及八難苦、或希罕

世間出世果報、若能一心稱念觀自在在菩

薩摩訶薩名號、應時不捨大悲誓願即現

種、隨類之身、能滿衆生一切勝願、亦能
護持國界拔濟苦難、能攝受養育增長吉

祥、亦能遮止凶禁苦刑、亦能銷除虫毒鬼

魅及諸惡病、亦能臨陣禁制刀杖、亦能消

除水火災難、亦能斷除瘴癘呪咀、亦能結

護方隅地界、唯願聖者哀愍來一切有

情國王男女、淨信三寶護持佛法、相承王

業勿令斷絕、爲彼等故說儀軌陀羅尼加

持方便文

又曰、欲求長壽無病者、隨意大小於白麤

上畫葉衣觀自在菩薩像、如前四臂、於施

願手下畫彼求願男女、其像置道場中、每

日香花飲食施繞供養發願、常得加持滿

其所願

又法、若國王男女難長難養、或壽命短壽

疾病纏眠、寢食不安、皆由宿業因緣、生惡

宿直或數被七曜陵逼、本宿令身不安、則

於所居之處、用牛黃或紙或素、上書二十

八大藥叉將眞言、佔四壁、上先於東方壁

上佔四大藥叉將眞言、從東北角起首

又法、應畫本命宿直像、每月供養、若作如

是法者、其惡宿直轉成吉祥、復以白檀香

麝作葉衣觀自在菩薩像、並於棉皮上書

此眞言共帶、若作此法、取鬼宿直日受灌

頂、其灌頂瓶以紺繫瓶頂滿盛香水、中

著七寶及五種藥云

密書一四〇

葉衣觀音

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

密書一四〇

梵號

阿利也 二波羅拏合聯喇

同也

密號

翼行金剛

種子

三形

像像

未敷蓮花

或鐵斧 依胎藏

經云

作天女形

首戴寶冠、中有無量壽佛有四臂、右第一手當心持吉祥果、次手施願、左第一手持鐵斧、次手持網索、坐紅蓮花上、已上經文說也

手持

杖肉色

或二臂、左手持索、右手持杖肉色

印

八葉

大呪左儀軌

眞言

唵

鉢羅拏 二舍迦里 二吽 引發

此心呪也

說中呪儀軌有之、可勘注之

吒半音

圖像

七七

圖像

七八

葉衣

三吉祥果

又鐵斧或末敷蓮花又網索

印

通印合掌

右押左是也

唵鉢羅

二拏捨鉢哩吽發吒

勸請

本尊界會觀世音蓮花部中諸薩埵

禮佛

又

發願 翼行金剛

正念誦

本咒 御加持并伴僧同字○異等

（要書一四一）

（要書一三六）

夫拂日月薄油之急難者、白衣觀音之本誓無過、消理還非常之厄會者、秘密瑜伽行法無如實此菩薩者、婆娑世界為依怙、殊無畏之妙德、濁世末代為能化、專作利生之化用者、也、滅拂災難求安穩之輩、何物不仰、薩太之悲願、滅罪障之類、誰人不念、佛母慈悲、依之撰吉日辰良、調瑜伽妙供、建立息災護摩之火壇、勤修白衣觀音之秘密法處也、然則本尊聖者、白衣觀音、蓮花部中諸尊聖衆、往昔本誓無謬、掃常來不祥、未然之前、退理運天、樂於他方之外、且持息災安穩之善願、兼令叶滅罪生善之大眾、給

白衣服

音御修法七箇日支度

五寶

金、銀、琉璃、虎珀、水精

五藥

白木、人參、遠志、荷把、桂心

五香

沈白檀、蒸陸、白膠、安悉

五穀

稻、穀、大麥、小麥、大豆、小豆

蘇蜜

名香 沈白檀 安悉

壇燈

蘇蜜、臘、機、龍、盤等、如常

壇供

米、并御明油等、如常

壇所雜具等

如常

阿闍梨

作僧承什、斷什、見丁、已上淨灰白色

右注進如件

年

月 日

南無

半拏羅縛悉爾三反

蓮花部

來諸聖衆

淨經

三七 本裏了

種白

三形鉢盂摩花

梵號

以

密號

離垢金剛

印

二手內縛二頭指蓮花莢形

眞言

唵濕吠帝、々、々、半拏羅

又唵

濕吠帝惹致爾半拏囉

嚩瑟囉惹吒

麼嚩吒呌哩呢

娑嚩訶

出十一面儀軌

宣智律師

用之

已上

以御本書之

蘇摩呼

服白色

○

善提場一字頂輪王經二云、白衣觀自在以蓮花瑩莊嚴其身、以寶網角絡披右手、把底多摩尼寶、第二千施願、此菩薩是蓮花族、母坐蓮花上

願

此菩薩是蓮花族、母坐蓮花上

願

此菩薩是蓮花族、母坐蓮花上

願

此菩薩是蓮花族、母坐蓮花上

願

此菩薩是蓮花族、母坐蓮花上

願

此菩薩是蓮花族、母坐蓮花上

願

此菩薩是蓮花族、母坐蓮花上

私加之披素衣
高雄金波万々様

別尊雜記卷第二十（白衣・業衣）

後又家成卿之八條家修之云

別尊雜記

准瓶 七俱
瓶母

◎成就院
准瓶佛母

七寶蓮華臺上想字變成寶瓶更轉作
佛母身白黃色種莊嚴腰著白衣
上有花十八臂具足持種器杖手腕上
以白螺爲劍臂上七寶爲劍一上手著
指環當前二手作說法相餘如本經說面
上有三日恰如大自在天相坐赤蓮花蓮
座上想水池難陀拔難陀二龍王共扶持
蓮花莖上方有二辯居天菩薩開合慈眼
看行者云

印 二手外縛並立二風二空

◎南莫越多南三藐三沒駄俱瓶南恒矩
他唵折鉢主祿准泥莎呵
（兼書一四二）

梵號 三三三三三三三三
密號 最勝金剛

師說 三五古 印內三古但二大指各附
准瓶佛母摩訶薩摩 如來部中諸聖衆

師云如用炎摩天真言
或云錫杖爲形之可尋

牛王加持事云

師云以牛黃磨水以准瓶真言一百八反
加持塗額以下真言曰
我手執青蓮花左手施無畏也

◎成就院

（兼書一四三）

遍智院僧都傳勝譽權僧正、傳
賢覺云

理云本文有許開、何書未見及恒師
查相傳口傳也 尊師 實天曆皇

帝降誕之時加持之
准提陀羅尼二十五部大道場法云

又授三藏口傳密意云若有慈弱、尼
優婆塞優婆塞童男童女命欲終盡不問

宿殃大橫小橫但去命盡三七日得遇此
法勸閻羅王令幽冥所更與延壽命之終

之命劫得增壽每一灌頂增二十一年壽
命於壽命長短悉自能知文

一、大悲觀音地獄道衆生極悲深故現大
悲像救其中衆生

二、大慈觀音饑鬼道衆生以慈爲喜故現
慈念之心救其中衆生

三、獅子無畏觀音畜生道衆生小者爲大
被凌弱爲強被放牧施無畏救其衆生

四、大光普照觀音阿修羅道衆生在極暗
之中不知父不知母不辨妻不辨兄弟只

打訟爲宗放現光明相令知其義救故
五天人丈夫觀音人道衆生不離欲之故

常樂天人之貌能故現大丈夫相救
六、大梵深遠觀音天道衆生大梵天王爲

首故現其天王像救其中衆生
六觀音形像異名印相

大慈觀音者不空羅索變身色紺青色右
手執青蓮花左手施無畏也

大悲觀音者十一面變身也身色肉色右
手執紅蓮花、上有室其口在獨膝左手
施無畏也

大光普照觀音馬頭變也身色青色右手
取蓮宮盛赤蓮花左手施無畏印也

天人丈夫觀音聖觀音變也身青白色左
手執青蓮花右手施無畏也

師子無畏觀音者如意輪變也身色白色
右手執蓮花、上在三胎也

大梵深遠觀音者千手變也身黃金色有
六面慈悲相也左手取紅蓮花右手施無
畏印也

准瓶

◎成就院

觀想大海中有蓮花難陀拔難陀二龍王
共扶蓮花莖花臺上有寶字成淨月輪、

中有字又月 變成寶瓶 又蓮花 變成准
提佛母身黃白色種莊嚴著輕衣白

螺爲劍面有第三身無畏第三手把劍第
四手把數珠第五手把微若布羅迦

西國有 第六手把劍第七手把鈎第八手
把拔折經第九手把寶璽左第二手把如

意寶幢第三手把蓮花第四手把漢羅第
五手把索第六手把輪第七手把索第八

手把寶瓶第九手把較若波羅蜜夾作恰
慈眼看行者威儀具足相好圓滿乃至八

供四攝等菩薩恭敬圍繞

圖像 No. 79 准貳（其一）（錦教圖像集古・京都臨心院本）

圖像 Nos. 80, 81 散部（其一）（其二）（佛教圖像集古，京都蓮心院本）

南 二 但姪 反 亭夜 他 三 喀 四 左隸 五 祖

已上以彼本書之。

以米餵雞，建製雞糞，羅步嚙々々

◎修定房
青頸觀世音菩薩 此尊功德能伏執等不說之

其力能通四部

梵號

密號

種子

三形

觀中心有十字變成蓮花（不空觀音經上同）變成本尊左手

執蓮花右手揚掌結跏趺坐

印 虛心合掌二大母指屈入掌中二頭

指各一握大母指上簡二中指二無

名指二小指微屈頭相柱

真言

唵一鉢頭不二爾攝建制尼劍濕爾合羅

一步嚕

三呼

阿婆羅

於閑靜或於舍利塔前置像隨其力分

精誠供養清淨澡浴著新淨衣幘護三

業一日一夜獨處斷一切語心不異緣

專想觀音心不間斷誦此真言大聖當

見諸願滿足衆人愛敬燒沈香或五味

和合香燈勿令斷絕

又四角瓶入有蜜乳鬱金香白檀香水

觀自在菩薩像如波羅蜜菩薩形二目四

臂乘白師子座頭向左膝下首戴寶冠以

白蓮花嚴飾前二手執以頭頸左一手

掌摩竭魚右一手持吉祥鳥白色左足屈

身光焰而貌慈悲向左諦視

其印以二肘合美善二風如鉤當心每至

寶字即動其鉤契誠心念一百八反散

印爲一座之修行須道助伴持珠記數如

此一日三時

（要書一四七）

但爾也他阿摩羅鉢羅摩羅尼摩羅多羅

鉢羅二鉢羅比野羅伊里字只里寧古里寧

阿嚕賀字爾魯魯寧鉢羅寧

寧阿嚕多羅寧薩嚕多羅寧鉢波寧阿嚕

波寧鉢羅寧爾鉢羅寧鉢羅寧鉢羅寧

住反戶住准上寧密密樂殿銀阿舍樂

鉢波羅布理鉢寧演鉢莫阿哩也轉路吉

常濕羅維耶

（要書一四八）

阿婆羅

（要書一四八）

種子 其

三形 無畏觀自在菩薩虛像法一名阿

婆羅觀自在菩薩如波羅蜜菩薩形三目

四臂乘白師子座頭向左膝下首戴寶冠

以白蓮花嚴飾前二手執以頭頸左一

手掌摩竭魚右一手持吉祥鳥白色左足

屈在師子頭上右足垂下嚴以天衣環瑤

通身光焰而貌慈悲向左諦視

本尊印 芙蓉合掌二風如鉤當心每至

寶字即動其鉤契誠心念一百八反散

印爲一座之修行須道助伴持珠記數如

此一日三時（念珠經有手不用助作云云）

燒沈水香五味和香

法云當見大眾諸願滿足衆人愛敬得宿

命智能證十地三昧現前若犯五逆重罪

兩日兩宿當見此真言有大神力能滅衆

生一切業障速獲神驗所求如意其可

引見本文也

（要書一四九）

真言如儀軌

阿婆羅

（要書一四八）

前唐氏
松之

青頸

阿耨

圖像 No. 85, 阿婆摩 (次二)

圖像 No. 86. 水月觀音 (其一)

名指豎圓端是輪二小指直豎合是

也於一印具四印謂法螺蓮花輪杖

云身白紅色也文

儀軌云式結索印引入尊身於智體

文 唵鉢那摩阿母伽播捨昨

想菩薩法身來入畫像

最勝王經第九列諸夜又鬼神偈云

珠頸及青頸

長谷寺緣起文舉護法神中青頸陀

頌等童子文以此案之

案書一四七

油一斗四升三升五合小壇供 關伽桶

二口加約長橫二合供所雜具如常

三寸針二連鐵錫一柄新鋤鐵一柄

各一阿闍梨伴僧八口承仕二人証

仕四人見丁一人淨衣白色可隨時

也 右注進如件

年月日 阿闍梨大法師

此法後人唐請來也

案書一四八

觀自在菩薩阿摩鉢法 此云無畏

昔于闐國有清淨土精心持念觀自

在菩薩真言願見大聖彌歷季歲不

迷宿心執志不易陪復精勤後於一

夕聞空中聲曰汝往廣國謁彼某王

行者依言即往彼國聞王法令非常

嚴酷有祀必刑修行者遂渴其王因

蒙級引詢問所欲曰以本求遂延入

後宮悉如淨佛刹土乃觀自在菩薩

也文

菩薩告言我有阿摩鉢真言章句今

受與○志心誦持吾當現身滿彼所

願修行者既蒙教誨辭歸本國流傳

信士五天獲驗其數非一文

觀自在菩薩阿摩鉢法云

又云隨其力分精誠供養清淨澡浴

著新淨衣慎護三業勿妄喜怒一日

一夜獨處斷一切諸心不異緣慮想

觀音○誦此真言燒沈水香或燒五

味和香○速勿令斷絕○於壇四角

各置一燈又各置一盃香水一者石

蜜漿一是鬱金香水一是如常白檀

香水○文

又云想菩薩毫相之中有兩道光明

一道直入諸地獄中救衆生令得解

脫一光來修行者頂想過己身衆惡

諸業皆悉消除

案書已上兩三文心集私加之

別尊雜記 不空續索

成蓮房

不空續索 阿牟伽幡除

蓮華上有月輪中想阿字變成網索

轉成不空續索菩薩身白肉色三面四

臂面上有三目左上手執赤蓮花下手持

操瓶右上手施無畏下手執數珠戴花

冠頂上有無量壽佛以鹿皮覆肩天衣白

帶絡身環珞莊嚴相好圓滿無量天仙恭

敬圍繞

二手蓮華合掌進力禪智金剛繞右手禪

度入左虎口

真言曰 (案書一五〇)

唵 阿 彌 陀 佛 南 無 阿 彌 陀 佛

唵 阿 彌 陀 佛 南 無 阿 彌 陀 佛

唵 阿 彌 陀 佛 南 無 阿 彌 陀 佛

唵 阿 彌 陀 佛 南 無 阿 彌 陀 佛

唵 阿 彌 陀 佛 南 無 阿 彌 陀 佛

唵 阿 彌 陀 佛 南 無 阿 彌 陀 佛

唵 阿 彌 陀 佛 南 無 阿 彌 陀 佛

唵 阿 彌 陀 佛 南 無 阿 彌 陀 佛

唵 阿 彌 陀 佛 南 無 阿 彌 陀 佛

唵 阿 彌 陀 佛 南 無 阿 彌 陀 佛

唵 阿 彌 陀 佛 南 無 阿 彌 陀 佛

唵 阿 彌 陀 佛 南 無 阿 彌 陀 佛

唵 阿 彌 陀 佛 南 無 阿 彌 陀 佛

小野僧正御加持呪此真言以大阿闍梨說書之

四臂^{花邊花邊}南無^{應無救球}蓮花部中諸薩埵

觀想樓閣中有八葉大蓮花臺花臺上有月輪^{中有}中有^有變成網索^{花邊}網索^成成不空網索觀世音

蓮花部中諸薩埵

蓮花部中諸薩埵

蓮花部中諸薩埵

蓮花部中諸薩埵

蓮花部中諸薩埵

蓮花部中諸薩埵

蓮花部中諸薩埵

耶輸三室^{同上}覆野特^{二婆阿比瑟}耶輸

四臂^合鉢頭^末五者羅散者羅六呬呬

不空陀羅尼自在王呪云^{出同經}

南謨囉咤那但羅夜耶南謨阿明耶再修

婆耶但他婆多耶南謨阿明耶波囉吉帝

失彼羅耶菩提薩埵耶摩訶薩埵耶摩訶

迦囉尼迦耶但跌他唯阿春伽鉢羅衣喝

多鉢^津吒沙婆訶如是所說不空陀

羅尼自在王呪即是一切秘密神呪之主

若有人能誦此神呪成就者即能通達一切神呪但是呪諸所有事業皆得圓滿

其槓內畫種^{華文}

中卷曰若有狂瞋及諸災厄或呈現惡相

若王難關淨飢饉之事願以牛乳和鹽呪

之一遍一燒如是誦呪或一日或三日一

切惡事即自銷滅

下卷曰若有信者以呪方便而調伏之能

現菩薩種種神變所作吉祥善巧方便無

病長壽滅諸煩惱離五無間業起死屍鬼

厄難災障能除疫病及能除現起死屍鬼

變現身作沙門相善權勸導將詣佛刹二

者臨命終時體不疼痛去住自在如入禪

定見經文八者臨命終時願生佛刹隨願

往生諸佛淨土蓮花化生常親諸佛菩薩

恒不退轉

如意寶真言印在

唵旃婆伽摩訶摩訶摩訶鉢頭摩

泥西沙阿五

當獲不空圓滿六波羅蜜事業不空示

現一切諸佛菩薩神通解脫曼荼羅業

不空淨治五無間業文

又曰真金色身顏貌嚴肅左手當胸執金

蓮華右手招珠結跏趺座一切莊嚴身放

種奇特光明文

第三卷曰不空絹索觀音變作大梵天身

相云

第五卷曰以金或銀鑄不空絹索觀世音

菩薩身長八指量取手兩

悲左面大嚔怒目張口右面微嚔正面慈

口首戴寶冠冠有化佛左手執絹索右手

揚掌七寶瓔珞環繞天衣而莊嚴之坐蓮

華座

第八卷曰純金造像三面六臂正面嚴怡

左面嚔怒目張口狗牙上出右面嚔眉

怒目含口首戴寶冠有化佛一手執蓮

華一手執絹索一手把三叉戟一手執瓶

一手施無畏一手揚掌結跏趺坐蓮花

座其座山上天諸衣服寶瓔珞鍾種莊

嚴像腹內空以白旛檀香末龍腦香末和

佛舍利內像腹中作是像者得成無量善

提善根何況廣大具修是法而不最上得

大成就是人當得見八十八殘伽沙俱胝

那庾多百千如來恭敬供養諸善根除

滅十惡五逆四重之罪

義淨譯經第八日一面三目十八臂身真

金色結跏趺坐面嚴嚴怡首戴寶冠有

化佛二手當胸合掌二手當膝倒垂合掌

以二大指指雙屈掌中二手心下合腕左

手五指各散微屈頭頂蓮花右手大指指

與中指頭相捻其頭指無名指小指各散

微屈二手膝下結網索印一手把三叉戟

一手執寶幢一手持開敷華一手執不空

梵甲一手把絹索一手執金剛鉤一手施

無畏華嚴被鹿皮衣七寶瓔珞天諸衣服

珠網而莊嚴飾之佩身光焰

第十六日作銀蓮花以一寸鏡為蓮花臺

面寶珠花臺四緣莊嚴如法銀造一尺二

寸不空絹索觀世音菩薩一面三目身有

四臂一手執三戟一手持絹索一手執蓮

花一手掌如意珠結跏趺坐首戴寶冠有

化佛像腹內空舍利百粒龍腦香白栴

檀香內腹中華瓔珞耳環瓔珞天諸衣

服種莊嚴置鏡心上文

第二十二日不空王觀世音菩薩身量橫

量十六指數三面六臂正中大面慈悲黑

怡如大梵天面眉間一眼首戴天冠有

化佛左面怒目有化佛右面嚔怒目狗牙

首戴月冠有化佛眉間一眼鬚髮聲聲

上出極大可畏眉間一眼鬚髮月冠如前

一手持絹索一手執蓮花一手持三叉戟

一手執鉞斧一手施無畏一手把如意寶

珠文

第三十四不空絹索觀世音菩薩身色相

好大梵天面有三目首戴寶冠有化佛

身有四臂一手執三叉戟一手把絹索一

手執蓮華一手揚掌半跏趺坐文

法三胎記曰四手三面有三目右邊面青

色左邊面綠黑色文

興福寺南園堂像一面三目八臂執物

威儀等可尋圖彼像歟

佛說定房

不空絹索觀音法

於此法可有二種本尊像一者三目八臂

像不空三藏譯儀軌上卷云若欲成就此

陀羅尼者如法圖畫不空絹索觀世音菩

薩如大白在天首戴寶冠有化佛阿彌陀

佛被鹿皮衣七寶瓔珞珠瓔珞網種莊

嚴執持器杖等云云依經異說四臂

六臂等像也玄奘云若能受持所作事業

無不成辦欲受持者以新白疊應長一丈

而闊五尺總一段成勿斷經緯應作佛像

右邊應復畫作觀自在菩薩似大自在天

頂有蠡鬚首冠花冠髻泥耶皮被左肩上

自餘身分瓔珞網種而為莊嚴云云三十卷

經第一大途同之但三本經但言三目八

臂不說八臂持物依何可盡乎愛尋往古

像可為證本昔長岳右丞相被造丈六像

引駄堀堀瀝二合野二鉢羅合吠微開反引捨野三

鼓間入。二中指直豎頭相柱屈。二食指各

也。嗟阿謨伽毗闍耶。昨發吒云。又三卷

經初所說真言除命句而可誦之。略

水香檀香蘇合龍腦香等燒供養

不乏少得壽命長少病小惱

三卷經上卷文一卷李無諱譯經同本也

受持之法欲持呪者當淨洗浴著新淨衣

第二受持成就品竟

一卷本云一切明呪不空自在王陀羅尼

受持此呪則成誦一切明呪及悉能作一切事業云

圖像 八八

右經二本俱不說印但陀羅尼功德甚

蓮花印默然而住莫語則得成就世尊觀

圖像 八九

一卷經成就像法品云

或在童子身或現王身或現大臣身作如

圖像 九〇

復說造像之法與其畫師授於八戒令淨

今已能攝護教法已成所願更所求若其

圖像 一

作結髮色如蓮花面上三眼白發絡身被

成就隨所作事速得成就一切業障盡得

圖像 二

黑鹿皮綬帶繫腰身有四臂左上一手執

善處此人則得智眼清淨令得增長常為

圖像 三

持蓮華左下一手執持澡罐右上一手執

諸天隨作同伴為除障礙所作之事令得

圖像 四

持數珠右下一手垂於向下作施無畏著

成就亦令其人勇猛精進呪得成就一切

圖像 五

妙天衣一切嚴具以為嚴身立蓮花上百

善願皆得成就不為天魔外道怨家之所

圖像 六

千光明莊嚴頭冠并放雜花令有威德半

降伏恒為聖者之所讚歎繼聞大臣婆羅

圖像 七

月環珞其身耳環臂網及以手劍而為莊

門居士等一切衆人所愛敬禮拜供養一

圖像 八

嚴作歡喜面其頂上持阿彌陀佛造此像

歸依處一切善人之所依信若常誦者身

圖像 九

已白月八口十五日以吉宿日無雲無風

口意中積集惡業皆得銷滅若誦一遍則

圖像 十

日等云廣說堂莊嚴本經持呪者洗浴著

得衣食臥具醫藥反餘資具皆得殊勝終

圖像 十一

淨衣每日三時受三律儀於觀自在菩薩

前獻白食供養所謂乳酪及酥蜜等燒沈

圖像 十二

前獻白食供養所謂乳酪及酥蜜等燒沈

得衣食臥具醫藥反餘資具皆得殊勝終

圖像 十三

前獻白食供養所謂乳酪及酥蜜等燒沈

得衣食臥具醫藥反餘資具皆得殊勝終

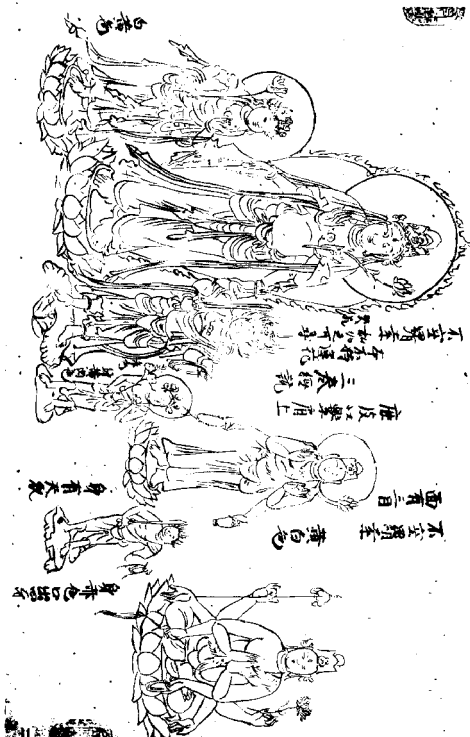
圖像 十四

前獻白食供養所謂乳酪及酥蜜等燒沈

得衣食臥具醫藥反餘資具皆得殊勝終

圖像 十五

不空顯索 二臂經第二十四頁十五卷三頁六十八
一而三十二臂經十三
三

圖像 No. 88. 不空罽索 (其一) 圖像 No. 89. 不空罽索 (其二) 圖像 No. 90. 不空罽索 (其三)

參考圖版 No. 1. 不空顯聖(東寺寶壽院藏本)cf. No. 88

參考圖版 No. 2. 不空顯聖(東寺寶壽院藏本)cf. No. 89

圖像 No. 91. 八臂不空絹索(其四)

南無堂不空羼索文今七八解
以下二本加通加之

相到掌下相著頭指來去文

（舊一五二）

靜經僧都本裏云

三形五古二卷儀軌下說秘密

眞言曰

唵鉢特摩荷嘉哆訶阿暮伽播捨

娑歌野娑摩耶訶喇嚩引焰析羅

訶鉢

同眞言曰

唵鉢頭摩合陀羅二齋幕伽上惹野

泥三主增三西娑喇訶引海僧

正所用此也

千手法中印明惠果傳中用之仍遍

照寺流傳之歟尤可爲矩模也

別尊雜記 多羅 毘俱胝 勢至

多羅菩薩

壇上有餘字成寶蓮花上有才字

成青蓮花轉成多羅菩薩身色青白

著襪衣種莊嚴冠上有觀自在王如

來左執青蓮花當心上右施無畏

乘寶花放白色光能滿諸願二手內縛風

如針空加之如青蓮花未開

亦不可不

隨心眞言

古有唵明不唵利電

爾時世尊入於普光明多羅三昧以三昧

力從其面輪右目童中放大光明隨光流

出現妙女形住於殊勝妙色三昧無價難

寶而爲嚴身無量諸天前後圍繞先以頂

上想有唵字天於額上想有多字二目童

中置於明字復安喉上想有多字次以二

肩有安利字想在心上復安咄字若在臍

中又想利字於兩脾中想莎嚩字文於脛

上想有訶字如是布字周遍於身方諸本

尊成就法禮由是義故先觀後諸

經云多利心呪是呪威力不可思議安

樂世間多所饒益者若受持之者所有

冤對惡障怖畏皆息一切外學禁呪碎

散不能爲害所求一切善業皆得成辦

（舊一五三）

多羅菩薩

印相合如針即成

眞言曰

唵鉢頭摩合陀羅二齋幕伽上惹野

泥三主增三西娑喇訶引海僧

正所用此也

千手法中印明惠果傳中用之仍遍

照寺流傳之歟尤可爲矩模也

（舊一五三）

多羅菩薩

也合二他唵鉢頭摩合陀羅二齋幕伽上惹野

泥三主增三西娑喇訶引海僧

正所用此也

胎藏曰

歸命 耽多囉哆履捉莎呵

種子 才或不才

三摩耶形 青蓮花

梵號 悲生金剛

密號 悲生金剛

或有呪本曰

哆姪他唵多囉多唵多囉多唵多囉多唵

此是隨羅僧達摩木叉口所常誦

復有呪本曰

哆姪他多囉多囉多囉多囉多囉多囉

無唵字者是南天竺僧阿地頗多翻出

又有一本

多哩他多囉多囉多囉多囉多囉多囉

莎婆訶

此是古來大德翻出別有一卷

亦有一本

唵哆姪他多囉多囉多囉多囉多囉多囉

婆訶

此是闍賓國僧達磨商陀口所常誦兼

有梵甲

多羅念誦法曰

即觀妙蓮爲本章 其身淨滿綠金光

摩尼妙寶爲婆瑤 寶冠首戴無量壽

右現殊勝與願印 左以定手持青蓮

住於三昧處月輪 普放慈光照三界

次以根本青蓮印 心願喉頂遍加持

眞言曰 唵多囉多囉多囉多囉

又曰

次結本尊根本印以印加持日心上二羽
智拳節相背進力轉智堅相合眞言曰
唵鉢那摩多喇呼

又曰

次以字門布己身唵字頂上多安額唵字
二目咄兩肩唵字當心梨普誦唵字二腔
唵二腔薩囉右足詞左足四明引尊入己
身以此加持無二體應結青蓮根本印稱
誦蓮花百字明定惠二初內相又進力轉
智堅相柱同前印

觀自在隨心呪經曰阿喇多利心呪根本
及印壇法是呪威力不可思議安樂世間
多所饒益若有天人受持之者所有怨對
惡障怖畏皆悉止息一切外道禁呪碎散
不能爲害隨心所願一切善業皆得成辦

又曰若每旦欲起時以淨水洗手漱口誦
呪衣三遍訖著所行往處坐臥處不遇
禍對怨神見即遠離惡人百步不敢與害

疏第五曰多羅菩薩是觀自在三昧故作
女人像多羅是眼義青蓮花是淨無垢義
以如是普眼攝受群生既先時亦不後
時故作中年女人狀不太老太少也青是
降伏色白是大悲色其妙在二用之中故
令二色和合以是義故不青不白色其像
合掌中持此青蓮花手面向觀音如微
咲形通身圓光如淨金色被服白衣首有
髮髻作大髻形不同大日髮冠也

密號 悲生金剛
種子 唵 鉢那摩多喇呼
三形 青蓮花
綠形 手持青蓮花右手中持半輪老（黑書一五四）
軌云即觀妙蓮爲本尊其身清滿金綠光
現殊勝與顯印左以定手持青蓮住於三
昧處月輪普放慈光照三界天以根本青
蓮心額喉頂遍加持

根本印

定惠二初內相又進力轉智堅相柱
又云次以根本青蓮印心額喉頂遍加持
眞言曰
唵 鉢那摩多喇呼 三呼

觀音授記經云爾時觀自在說是偈已即

爲多羅菩薩陀羅尼曰
娜莫羅怛娜合怛羅合夜耶娜莫阿喇耶
囉魯吉帝濕縛合囉耶旨地薩埵耶摩訶
薩埵耶摩訶迦路尼迦耶怛他唵多利
唵多利唵沙囉合訶

又十一面俱云眞言曰唵多利唵沙囉合訶
此尤深妙義

布字
字頂上不安額字安二目字兩
肩字安心字當胸字字二腔字二
腔字右足字左足
此眞言有五本不同可見多利心經
又名觀世音隨心呪
陀羅尼集經云觀世音菩薩隨心呪印同
前
印呪曰
唵 鉢那摩多喇呼 三呼
此法可祈聰明并產生見陀羅尼集經及
智通譯經等
觀自在隨心呪經云阿喇多利心呪根本
及印壇法是呪威力不可思議安樂世間
多所饒益若有天人受持之者所有怨對
惡障怖畏皆悉止息一切外道禁呪碎散
不能爲害隨心所願一切善業皆得成辦
又云若每旦欲起時以淨水洗手漱口
誦呪衣三遍訖著所行往處坐臥處不
遇禍對怨神見即遠離惡人百步不敢與
害

圖像 九四

大日統第五云多羅是眼義青蓮花是淨
無垢義以如是普眼攝受群生等
多羅菩薩

多羅

授記經云綠黃色

內色身也
金繩是身也

同經云左肩右仰

掌安膺上如生輝

勢眼品是之

此文云右平如臥

解早勢

世諸如來一切摩訶薩

諸佛菩薩等

總取意

無一非子者皆稱是我母慈育諸有情安戴如大地

文

次文云爾時觀自在告多羅菩薩言

若女人爲欲成就一切種智及欲滿

足世間勝願應滿修習是祕要

文

西域記云有精舍中有多羅菩薩像

其量既高其靈甚察每歲元日盛興

供養國王大臣齎妙香花持寶幡蓋

令石遶奏之絲竹相和七日之中建

斯法會

云

大師御口決云同說多羅尊何故

此菩薩觀吾眼中出又何必尊形

中年女人形

云

耶答中年者十六

才也此尊見法性故從眼出云也

胎藏儀軌多羅菩薩真言如船渡人

越大海置於彼岸得自在歸命耽

子

嚕怒多嚕婆吠多羅多羅尼

大日經普通藏品多羅真言曰

歸命羯嚕嚕怒嚕婆吠多履

云

別尊雜記 五字文殊 八字 六字 一誓 一字

◎成道院
五字文殊

觀想寶樓閣中有白玉境其上有師子座
上淨月輪中有寶字變成七寶莊嚴
花座上有寶字威光遍照法界字變成
智劍變成文殊師利菩薩身金身其
三十二相八十種好頂有五髻種種瓔珞
莊嚴其身右手持智劍左手執青蓮花
上有般若梵籙菩薩身放光明照曜樓閣
內外光所照處皆文殊法門眷屬無量諸
尊圍繞

梵夾 二手內縛忍願劍形
又云忍願劍形
又云忍願劍形
又云忍願劍形

五字文殊 左持蓮花右作開敷勢
以印心上次額及喉安於頂上各誦一遍
此加持已設心散亂本相不易一切非人
見修行者與曼殊師利菩薩等無有異
印十度和合戒惠檀方忍力願進各頭相
合禪智並堅誦陀羅尼印於心上左右肩
喉安於頂上各誦一遍作此法已五方如
來皆在於頂五髻之上

◎三世佛母文殊師利 蓮花部中諸部衆

◎成道院
五字文殊

壇中有師子座上有寶字成淨月輪
內有寶字變成蓮花臺案寶莊嚴其上有
寶字變成智劍變成智劍變成文殊
師利菩薩身色金身童真殊妙首戴五髻
冠頂背有圓光右手把金剛劍左手持梵
夾左有那羅延持四種標幟右有金翅鳥
王作恐怖形及無量惡善童子等諸菩
薩恭敬圍繞

根本印 外縛忍願印中加
劍形印身五成 流言曰
阿羅跋者曼
又梵夾印 五字瑜伽儀軌云私助本
大結五髻印令具足諸相戒惠及檀方進
禪力智度忍願等皆合印狀如五峰印心
兩肩喉最後置頂上此名五髻印誦此本
真言

可求利者有寶字印於頂上不可不
與曼參滿診沒駄引南阿鉢羅二底寶珍
合安

不亦不亦時中下下下下下下下下下下
不亦不亦時中下下下下下下下下下下
不亦不亦時中下下下下下下下下下下

不亦不亦時中下下下下下下下下下下
不亦不亦時中下下下下下下下下下下
不亦不亦時中下下下下下下下下下下

不亦不亦時中下下下下下下下下下下
不亦不亦時中下下下下下下下下下下
不亦不亦時中下下下下下下下下下下

不亦不亦時中下下下下下下下下下下
不亦不亦時中下下下下下下下下下下
不亦不亦時中下下下下下下下下下下

不亦不亦時中下下下下下下下下下下
不亦不亦時中下下下下下下下下下下
不亦不亦時中下下下下下下下下下下

不亦不亦時中下下下下下下下下下下
不亦不亦時中下下下下下下下下下下
不亦不亦時中下下下下下下下下下下

不亦不亦時中下下下下下下下下下下
不亦不亦時中下下下下下下下下下下
不亦不亦時中下下下下下下下下下下

等彼功德
又云阿闍梨對於此壇結金剛劍印念誦
五字時文殊師利加持此阿闍梨即得無
礙辯才

念誦數滿五十萬遍即獲無盡辯才如文
殊師利等無有異飛騰虛空所求世間出
世間事悉得成就

又云念誦數滿一俱胝離諸苦惱滿二俱
胝遍五無間等一切罪障永盡無餘三俱
胝遍證悟一切諸三昧門四俱胝遍獲大
開持五俱胝遍成阿耨多羅三藐三菩提
又法於舍利塔四面周旋右轉書五字陀
羅尼遍塔行道念誦勿令斷絕滿五落叉
遍爾時如來及文殊師利執金剛等於虛
空中而現其身仍為說法

空中而現其身仍為說法

空中而現其身仍為說法

空中而現其身仍為說法

空中而現其身仍為說法

空中而現其身仍為說法

空中而現其身仍為說法

空中而現其身仍為說法

空中而現其身仍為說法

空中而現其身仍為說法

空中而現其身仍為說法

空中而現其身仍為說法

空中而現其身仍為說法

空中而現其身仍為說法

空中而現其身仍為說法

◎成道院
五字文殊

密號吉祥金剛 三形智劍或梵籙
真言 阿鉢羅二底寶珍
外縛立二中劍形
尊像首有五髻或云五佛上右手持智劍左手持
青蓮花上有般若梵籙或左手執青蓮
花右手執金剛藏梵籙

結護法云若作文殊師利菩薩念誦於蓮
花中觀一輪字變為猛利金刀其刀變成

密號吉祥金剛 三形智劍或梵籙
真言 阿鉢羅二底寶珍
外縛立二中劍形

尊像首有五髻或云五佛上右手持智劍左手持
青蓮花上有般若梵籙或左手執青蓮
花右手執金剛藏梵籙

結護法云若作文殊師利菩薩念誦於蓮
花中觀一輪字變為猛利金刀其刀變成

密號吉祥金剛 三形智劍或梵籙
真言 阿鉢羅二底寶珍
外縛立二中劍形

尊像首有五髻或云五佛上右手持智劍左手持
青蓮花上有般若梵籙或左手執青蓮
花右手執金剛藏梵籙

結護法云若作文殊師利菩薩念誦於蓮
花中觀一輪字變為猛利金刀其刀變成

密號吉祥金剛 三形智劍或梵籙
真言 阿鉢羅二底寶珍
外縛立二中劍形

尊像首有五髻或云五佛上右手持智劍左手持
青蓮花上有般若梵籙或左手執青蓮
花右手執金剛藏梵籙

結護法云若作文殊師利菩薩念誦於蓮
花中觀一輪字變為猛利金刀其刀變成

密號吉祥金剛 三形智劍或梵籙
真言 阿鉢羅二底寶珍
外縛立二中劍形

尊像首有五髻或云五佛上右手持智劍左手持
青蓮花上有般若梵籙或左手執青蓮
花右手執金剛藏梵籙

結護法云若作文殊師利菩薩念誦於蓮
花中觀一輪字變為猛利金刀其刀變成

密號吉祥金剛 三形智劍或梵籙
真言 阿鉢羅二底寶珍
外縛立二中劍形

尊像首有五髻或云五佛上右手持智劍左手持
青蓮花上有般若梵籙或左手執青蓮
花右手執金剛藏梵籙

圖像 No. 97. 五字文殊(其二)

歸命阿引 羯羅漫合二野薩 引 矩嚨阿然

不思議慧三手劍之合中合為字二空寂別用舒屈

大明王十六大天等○隨位次第安座

矩忙引羅寫四安聯合賀

歸命係：緊旨羅拽徒阿尼婆婆合二也停

密印或說又口傳有觀或五古口

大計設尼 立中同刀相相合

大八供養理 次五供養事 大讚

教令輪 大威德 或馬頭

歸命係係矩忙履計鄉耶相壤合離上安

大後供養 次讚 次普供三力祈願等 次禮佛

若求福慶祿位吉祥事者

大救護惠 當以掩其心儀立空輪

利二合 釋日羅二儀身一更賦引 曼祖引 室

若求息災除障乃至 死厄怕怖等事令消

歸命保摩訶二安慶合離鉢羅合底

次普供養三力祈願等 次禮佛 次本

若求降伏怨令相好捨惡心者

烏波計室尼 智手為學而申大輪直風

珠明 大旋轉明 次正念 次淨

若惡人難降伏乃至 外道不信佛法令破

歸命頻娜夜相壤合離係矩忙履計安轉

次禮佛 次迴向 次解界 次大奉

如意寶印真言

大光網章 風暴如鉤

文殊引身有二種一利劍即表能斷

陀羅尼曰

歸命係：矩忙羅忙耶藥多婆縛婆引法縛

義二梵夾即表智義

以兩手相叉二頭指相柱屈大母指入掌

悉體二合反多婆縛二賀

想須彌山上有寶字轉成妙樓閣其中有

或傳云於凶惡怪異所令修八字文殊法

大地惠 水直立如幢相地

上有寶字成大蓮花其上有寶字成師子王其

造月輪書種子其真言入青袋置壇中結

歸命係安慶合離二相壤合二養計都引安

葉蓮花其上有寶字轉成利劍：轉成

八字文殊御修法一七箇日支度

大無垢光 微屈之如佛光明

大聖文殊師利菩薩身色黃金光明遍法

五寶 金銀琉璃真珠水精

歸命係：矩忙引羅微質恒羅合二藥底矩

界首髻八智尊右手操持智劍左手執青

五藥 沈丁字白檀鬱金龍腦

忙羅摩野婆婆合二離婆縛合賀

蓮花：上立五結杵身要珞莊嚴威德

五穀 稻穀大麥小麥大豆小豆

壇 燈臺 脇機 禮盤等
壇敷 佛供覆 大幕布等 壇供米
如常 御明油如常 供所雜供等如常

阿闍梨 伴僧 承仕 駈仕 見丁
右注進如件

年 月 日 行事
八字文殊御修法所

奉修 大壇供 座

護摩供 座

諸神供 座

奉念 座

佛眼真言 遍

大日真言

本尊真言

如意寶印陀羅尼 不啻卷數

馬頭

無能勝

護摩

一字金輪

右

年 月 日 行事

阿闍梨

敬白真言教主大日如來兩部曼荼羅諸

尊聖眾別三世覺母大聖文殊師利菩薩

八大童子等諸大薩埵外金剛部護法天

等總佛眼所照普賢境界中若于三寶境

界驚言南瞻部洲大日本國 太上法皇

至誠專志新開三密壇場護摩支分自瞻
宿相應今日有令勤修八字文殊秘法御
事御願趣何者夫十善餘慶不可有一分
畏懼皆是答義劫宿因登萬乘之寶位故
也雖然時是澆薄代亦濁亂今司天所告
非無御厄仍為厄難却他方建立扇底迦
火壇令勤修妙吉祥秘法給處也誠夫諸
佛本誓廣覺母弘誓無如薩埵誓約深八
字文殊悲願殊勝者歟振八不利劍摧戲
論邪執性淨青蓮示法性不染況哉惠
眼鑒十方施權護於歸依之衆慈愛普三
世垂利益於渴仰之刻爰 太上法皇擁
護不疑御願鄭重故摩頂有馮軼慮不疎
放然則八大童子左右圍繞玉體之上禦
怨家之崇四大忿怒前後守護燕寢之砌
掃除惡鬼之恐加之日月五星為大聖輔佐
除障依報不詳二十八宿薩埵翼從與受
持之人福祐是以無為垂拱爭北辰之天
長無事明載持南山之地久仰願三世佛
母大聖尊八大童子諸薩埵必利生本誓
令還念給與體同心施加持力玉體安穩
寶壽長遠之御願令成就給御祈靈驗修
中令現前給承請教主大日如來三世佛
母大聖文殊八大童子十六大護云

三世諸佛登大覺十方大士至勝處皆是
吉祥知識之緣文殊教化之力也

三世覺母大聖尊 八大童子諸薩埵

本尊聖者 三世佛母 大聖文殊 八

大童子諸薩埵

十六大護云

(裏書一五九)

成淨月輪中有八字變成三摩耶形三

摩耶形變成大聖文殊身色黃金放大光

明乘師子王座揀持智惠劍左執青蓮花

臺立智持首誓八智尊光遍十方如

對行仁目第二院諸召童子等八大文殊

次第廻之皆面向中尊如奉教勢坐蓮華

上各乘師子圓輪外四角中有四大明王

第三院四攝十六大天等各住本方乃至

無量聖衆恭敬圍繞

根本印在口傳 真言曰

唵 阿 引 入 味 囉 吽 引 佐 左 路

白 檀 龍 腦 薰 陸 云

儀軌云是八字最勝大威德心真言所住

之處如佛在世無有異也文

又云若能念誦此陀羅尼一遍即得自護

兩邊能護同伴若誦三遍即入護住處十

地菩薩不能逾勝何況諸小類衆生若誦

大童子 四大明王 十六大天 兩部
界會
南無阿闍梨耶曼殊師利三反

成淨月輪中有八字變成三摩耶形三
摩耶形變成大聖文殊身色黃金放大光

明乘師子王座揀持智惠劍左執青蓮花

臺立智持首誓八智尊光遍十方如

對行仁目第二院諸召童子等八大文殊

次第廻之皆面向中尊如奉教勢坐蓮華

上各乘師子圓輪外四角中有四大明王

第三院四攝十六大天等各住本方乃至

無量聖衆恭敬圍繞

根本印在口傳 真言曰

唵 阿 引 入 味 囉 吽 引 佐 左 路

白 檀 龍 腦 薰 陸 云

儀軌云是八字最勝大威德心真言所住

之處如佛在世無有異也文

又云若能念誦此陀羅尼一遍即得自護

兩邊能護同伴若誦三遍即入護住處十

地菩薩不能逾勝何況諸小類衆生若誦

一切眷屬若誦六遍即能擁護一切城邑

村坊聚落等若誦七遍即能擁護一切衆

生諸苦難等文

又云，每日三時，依法入道場，時別一百八遍，所求皆得，稱意圓滿，具足得大富貴，所行自在，臨命終時，得普門三昧，及見文殊師利菩薩。文

又云，若求福慶祿位吉祥事者，心中書室利二字，若為滅除七難九橫怖畏急難，文變怖畏等難，心中書滿字，若求降伏怨人，令相好捨惡心者，心中書淡字，若有惡人難降伏，唐兒獵師外道不信佛法者，令惡人離滅令破壞者，心中應書梵文惡置，則合二字。文

又云，行人先與八種心方可持法，第一慈悲心，二無垢心，三無我所心，四無勝附心，五有平等心，六無怨害心，七有哀愍心，八無貪利心。文

一誓文殊儀軌云，速令成就一切善事，越度生死大苦海故。

又云，若能受持此陀羅尼者，先曾毀犯尸羅三業，虧失持得清淨，消除一切破戒罪業，永離惡道，常生人天，諸根調柔，智惠清淨，一切事中悉得通利。

又云，於白縹上或絹素上畫一誓文殊師利菩薩童子形，金色半跏坐千葉白蓮花上，左手執青蓮花，上有如意摩尼寶珠，右手執楊柳枝，指掌向外垂下五指，作滿願印，照焰微咲，種種珠鬘頭冠，瓔珞莊嚴其身，畫此像已，於一淨室塗拭方壇，從內向外三院布立安置十七尊，其如五字瑜伽法中所說，應以上妙香美味菓子精誠

供養，置此像於壇東面，行者面向東對像。文
又云，取安悉香白檀香蘇合香，此三種香常用供養。文

又法，取五色線長一尋，誦前真言加持一百八遍，結作一結，滿二十一結，置線結於鉢中，安像前，隨力分供養文殊日，於此鉢中現出金、黃金、二十一兩，此金必無得停貯，積集放用，修功德供養三寶，用無盡竭，若藏貯積集，便即隱沒，更不復出。文

文殊六字法云，又法，以用紫壇長六指，炮作蓮花，更研紫壇末和水塗之，誦百千遍，至十五日夜滿月時，於壇前取蓮花葉兩手案花，誦呪，至於壇上光出，即取其花，令彼人成，如二八十六歲人身相，端嚴金色，光明過於千日，威光如天童子，一切成就。

呪仙皆恭敬，壽命一劫，盡已後往生極樂世界。又法，於月蝕時，取白菖蒲根，以羅鉢耶葉乳酪蘸此五和洗，白蒲根洗已，寶鉢羅葉裏上安四葉，三葉，呪至或烟出或燧或火，焰出若暖氣時，得衆生歡喜及一切論。

難者，勝若烟出時，得安達底壽一萬年，若火焰出，得昇阿迦舍壽命一大劫。文

超勝三界經文殊師利品云，若人誦一遍，如誦八萬四千十二圍陀經藏，若誦兩遍，文殊師利普賢隨逐四衆圍繞，如備是慈無畏。

心地觀經云，文殊師利大聖尊，三世諸佛以為母。

十方如來初發心，皆是文殊教化力，一切世界諸有情，聞名見身及光明，并見隨順諸化現，皆成佛道難思議。文
文殊救涅槃經云，若但聞名者，除千二億劫生死之罪，若禮拜供養者，恒生佛家，若稱名字，一日七日，文殊必來，若有宿障夢中得見，所求圓滿，若見形像者，百千劫中不墮惡道，若行慈心者，即得見文殊，若有不堅誦誦名者，設有重障，不墮阿鼻極惡極大火常世他方清淨佛土。

寶積經云，又百千億那由他佛利益衆生，不及文殊師利於一切中所化利益，故若稱文殊師利菩薩名者，福多於受持彼百千億諸佛名號，過去平等世界中龍種上智尊王如來，現在北方常喜世界，中歡喜藏王摩尼寶積如來，未來南方清淨國明世界，中普見如來，大斯那國清涼山文殊師利菩薩，東方金色世界，中大聖文殊師利菩薩，西方金剛山頂，入首楞嚴三昧，大聖文殊師利菩薩。

八字文殊
種子樣，為增益命字為息災，九字為敬愛，十字為降伏，惡人外道不信佛法者，盡惡置剎字，三昧耶形，利劍尊像。

軌云，觀想於本尊金色放光明，乘師子王

（義書一六〇）

座右探持智惠劍左執青蓮花、臺立智

杵首誓八智章文

本尊印口傳

眞言

唵阿彌陀佛

圖曼荼羅可有

圖像 九八

圖像 九九

八字文殊法

種子 三昧形師子頭梵陰三結

又青蓮花上梵籤其上五結又青蓮上

口傳云 三寶 三劍 三梵 部主馬頭

又說三十七章 或說云梵之太極

又印二手內轉轉智並立如開師子口

又印合掌左右風空開云法務御房秘事

也眞言破諸曜明用之又印金剛外縛

立忍顯如劍形印額喉頂云眞言曰

究竟秘說云普通說用妙吉祥破宿諸曜

明印言極秘說以件印用本尊八字眞言

梵號 阿利也曼殊師利

密號 般若金剛又吉祥金剛

正念誦 本現御加持用本伴僧同咒

師主說云散念誦八大童子眞言各百遍

滿加之云又馬頭現百遍振鈴之後八大

童子印明可用厥次理供養次事供養云

太古聖賢闡架傳字輪觀之後用八大童

子印明云次本尊加持次正念誦云八大

童子各別種子三昧耶形

請召到三幢北計設三梵東北救護

三棒東烏波三劍東南光網亦三

網索南地惠三風幢西南無垢三

未開敷蓮西不思異三末敷蓮西北

已上各乘師子各執持三摩耶形云

反鉤二無名指右押左在於掌中合腕二

小指二中指直豎頭相柱二頭指曲各按

中指背上節上頭指來去開裝計陀那上

種子 可尋之

又說 身轉響義 卿莫出聲靈光儀數文字

（義書一六二）

六字文殊

種子 三昧耶形

本尊印反鉤二無名指右押左在於掌中

合腕二小指二中指直豎頭相柱二頭指

曲各按中指背上節上頭指來去呪曰

唵一婆難陀那去塵二莎訶三

每日誦此呪七遍決定罪業悉得除滅文

先行法 或食菜或大麥粥或乞食每日

三時誦此呪六十萬遍法即成就云

尊像法 畫文殊師利菩薩於蓮花上結

跏趺座右手作說法之手左手正當胸上

仰著身一切莊嚴具足作童子形黃金色

白色天衣首戴天冠身佩璎珞於左畫觀

自在菩薩身白色結跏趺座蓮花座左手

執白拂於右畫普賢菩薩身金色右手執

白拂等蓮花坐上結跏趺坐當文殊師利

之上兩邊各作蘇陀會天手執花鬘在空

雲內唯現半身其文殊下左邊作持呪者

右膝著地手執香鑪

圖像 一〇〇

種子 三梵陰 部主馬頭諸尊八大童子

勸請 本尊聖者六字文殊

六字文殊

蓮花部中諸聖衆

發願 六字文殊

禮佛 南無阿利也曼殊師利

正念誦 御加持本呪伴僧同字輪觀等

一誓文殊真言

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

◎華定房記 爲補修之

種子 三青蓮花上寶珠

本尊印 可同 眞言曰

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

又一字眞輪 出五字軌中曼殊師利一字陀羅尼

一誓文殊 產生明說云

種子 三青蓮上如意寶珠

左手執青蓮花，上有如意寶珠右手向外下五輪作滿願印

印八葉蓮花印 心眞言

曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

引 曼誦 曼殊室哩 二 曳 平聲 矩麼鼻 羅部 引

二手外縛忍願劍形
想獲得般若甚深智慧

文殊五字

觀想壇上有八師子座、上有月輪、
內有寶蓮花座、上有真字、變
成智劍、成文殊師利菩薩、相好威
光具足圓滿內四攝薩埵天等周
匝圍繞金剛縛並忍願屈其上節
成

一五六

五字陀羅尼頌云不空 次結五髻印
令具足諸相戒惠及檀方進禪力智
度忍願等皆合印狀如五峰印心兩
肩喉後後置頂上此名五髻印誦此
本真言莫三曼多沒駄引南阿鉢
離二底賀多舍婆嚩引南怛囉也二
他引唵嚩三麼合囉阿鉢囉二底
賀多舍婆嚩嚩引南俱摩囉囉陀
哩提昨婆嚩二吒婆嚩二合吒婆嚩
引合賀

寫已上以東寺所傳三十結傳
寫之本書寫之了

安然秘錄云五字陀羅尼頌一卷 空
海仁圓覺寺目錄

私云智證錄亦有之

智證大師記云

二手金剛掌以右無名指住左小指

面左無柱右小右中柱左頭左頭柱
右中大指並豎之是名五字文殊師
利之印文

一五七

熾盛光佛頂軌云右方文殊尊首戴
五智髻左執青蓮花上立智杵右

持大惠劍半跏坐蓮花○復次妙吉

祥以青蓮花契七念而三古招之惠

風度想乘師子王來降於道場與願

令滿足誦彼真言曰

養莫三去曼多沒駄引南引保俱

摩囉迦二微上目吃底合鉢他悉體

二多三姿麼合囉婆麼合羅四鉢囉

合底反以枳然合娑囉合賀

心真言曰唵引囉嚩嚩莫女六字

金剛頂經證伽文殊師利菩薩法

譯於曼荼羅中畫文殊師利五髻童

子形狀身如鬱金香種婆瑠莊嚴

其身右手把金剛劍左手把梵夾

於月輪中於月輪四面周匝旋書五

字陀羅尼阿闍梨對於此境結金剛

劍印念誦五字文

又云四面畫八供養及四攝如大壇

法文

乘師子事

除災救令輪法云復次妙吉祥五

文殊九字但具

書八點俱等也 想乘師子王來降

於道場

金剛智軌云身色如紫金作妙重相

五髻被首飾○右持金剛劍上發火
炎色左手持青蓮上有般若梵夾身
處淨月輪文

一五八

八大菩薩曼荼羅經云五髻童子形

左手執蓮花中有五股右手施願

身金色半跏坐文

靜本裏云

種子真三形梵號

以上五髻文殊

文殊梵號 到山爲平

密號 吉祥金剛

種子真 三青蓮花

尊形黃金色右手持青蓮花上安五

股杵左手持梵夾首有五髻

從本誓別安化佛右手印作拳

當腰持劍

軌云鬱金色或花上結三古云

軌云不空

若有善男子善女人繞誦一遍者一

切如來所說法藏修多羅藏讀誦受

持等彼功德一切如來所說法攝入

五字陀羅尼中能令衆生般若波羅

蜜多成就

已上以御持本書了

心私一以師子口印爲秘印

○加持手水用八字文殊真言以劍印

加持之

口傳云終字隨事替用之

佛經云終字隨事替用之

（一五九）

金輪聖王抽無二并說顯御等身之像專一心歸依延供養席給彼八大童子左右圍繞寶體之上繫怨家崇四大忿怒前後守護居之砌拂魔緣恐加之日月五星曜一天雲上變異消未然二十八宿聖二儀庶下凶辰退他方者也
佛慈悲本誓大概如此佛界知見牆壁無隔令成就御願事如水月頓現依之堯雨遍灌潤七道於萬歲壽口久照曜四海於千年加之寶體伴松栢遙持在位於百年寶祚論龜鶴全壽齡於萬歲矣

長治二年四月二十三日

至御誠無限御志專八字文殊最上極秘密法令勤修御事有御願之趣如何天成悉地得驗者三密瑜伽之教法無過除不祥滿衆生願者八字文殊之秘法無等是以機七遍誦神呪必施擁護無限星光一心致持念豈得勝利有涯際乎加之仰本誓悉得怨家降伏之用適作障依必備見者歡喜之德者也依之撰良曜之美景建立息災圓爐之火境調實相之供具致玉體安穩之祈請御處也然則本尊聖者大聖文殊師利菩

薩八大文殊諸眷屬衆各本誓三摩耶不遠越太上法皇常恒奉摩頂守護給悉退理運之不祥厄會持萬歲千秋之寶體拂惡人之厭魅呪咀可成親友歸敬之愛念給處也抑御願庭了

（一六〇）

字星本誓云字星者慧星之屬也偏指曰暮日指曰字云非常惡氣之所生也
經云畫像之法須作童子相貌乘騎金色孔雀若有衆生見此像者減重罪等而觀文殊

儀軌云滿月中心梵書滿字次從字後北面背庵引字東北角阿○長引東方書味引東南隅藏南方畔引○西南依○西方左○西北略字以此九字爲內院中尊或於院中畫妙吉祥童子其頂八髻前五髻頂上一髻頂後兩髻一髻上皆有佛身○

次第第二院安布八字殊尊前南面畫諸召童子○如是八方妙吉祥童眞菩薩皆面向中尊如奉教勢皆坐蓮花上一各乘師子○於圓輪外四角中畫四忿怒明王東南角畫降三世○西北角無能勝明王○西南角繪曼德迦○東北角馬頭明王○次第三院十六大天○四攝○外四供件執八字陀羅尼修行曼荼羅次

第儀軌法 靜初金剛譯 仁部請來也

靜本云

梵號到以字星密號般若金剛種子三青蓮上三胎或五古或師子口

八字呪除古加爲八字文殊種子

或傳云印契差別門要當師密受福慶增益○三如意寶印口受息五天變火三古印名大精進印敬愛怨人三三青蓮花印在別惡人降伏傳三劍印小劍

或傳內縛痛指節等在口傳又說五古印眞言如常焰曼德作衛大刀觸加持已上御本出之

（一六一）

八字文殊首有八髻每髻下有佛像此八佛即文殊八智也以眞言八字即爲八佛種子持物青蓮上五古杵

劍無火炎云花座印八師子座可觀之 勸請句

八字文殊大聖尊蓮花部中諸聖衆字輪觀等 儀法在別

（一六二）

一印記云

六字文殊印同上 明

唵婆鵝陀那摩莎阿 集經第六可見之

（一六三）

（一六四）

（一六五）

（一六六）

（一六七）

（一六八）

（一六九）

（一七〇）

（一七一）

（一七二）

（一七三）

（一七四）

（一七五）

（一七六）

（一七七）

諸命僧正之本尊
大師又以此供
求圓持法儀

胎藏
度生藏院

五藥 白木人參甘草遠志荷杞
五穀 稻大麥小麥菜豆胡麻
大境一面 護摩壇一面在爐桶
本 臨機四前 禮盤二脚 半疊二枚
壇供米十五石 御明油一斗八升 壇
敷布二端 供養料布一端 大幔一帖
開御桶二口 在內 長櫃二合 桶二口
在內

阿闍梨 伴僧八口 承仕三人 匠仕
四人 見丁二人 淨衣白色
右注進如件
年月日

阿闍梨 三年被修之文廣同之
虛空藏念誦私記
先入堂 辨供 著座 塗香 加持香
水 神分啓白 五悔 四無量觀 大
金剛輪 地結 四方結
道場觀 定印 五輪觀

阿字欠字成天地形中成解脫虛空藏
坐白蓮花右無畏左取蓮花上黃色也東
方鼻字成福德虛空藏坐白蓮右施願左
持寶蓮花有瑞慶南方鼻字成能滿虛空
藏坐坐蓮花右持寶劍左取青蓮花有知
意寶西方鼻字成施願虛空藏合掌坐紫
蓮花北方鼻字成無垢虛空藏坐白蓮花
左施願右白蓮花上有輪獨股件頂上布
烈七星大地輪上內院八方有八天外有
三十六禽

鈎召 辨事 馬頭 開伽 花坐 大

三昧耶 塗香 花 燒 飲 燈 摩
尼 三力 四智 廣 祈願
注其事置與在問作小金剛輪印之頂
大結鈎印或丁字天地都合禁院之頂

持念珠
東方金掌 古可平
南方寶印 古可平
西方蓮印 古可平
北方金掌 古可平
中央金掌 以二風押二空甲古可平
大八天印明 次七星印明 二十八宿
三十六禽 次召請印 次字輪觀 次
蓮花部母 次念誦 次後供 讀 禮
佛 三力 迴向
小野僧正云

其無著 意息災 示 施願
其無著 意息災 示 施願
其無著 意息災 示 施願
其無著 意息災 示 施願

其無著 意息災 示 施願
其無著 意息災 示 施願
其無著 意息災 示 施願
其無著 意息災 示 施願

其無著 意息災 示 施願
其無著 意息災 示 施願
其無著 意息災 示 施願
其無著 意息災 示 施願

種子三昧耶形用五佛種子三昧耶形

印中毗首羯磨三昧耶忍願相合峯如針
虛空藏
東 次改進力如三站 金剛虛空藏
南 改進力如寶形 寶光虛空藏
西 屈進力如蓮葉 蓮花虛空藏
北 戒方進力互相又 業用虛空藏
成就富貴虛空藏鈎召五字明曰
成就富貴

章形
中國畫白色虛空藏左手執鈎右手持寶
前圖畫黃色虛空藏左執鈎右執寶金剛
右圖中青色虛空藏左執鈎右持三排寶
放大光明後圖中畫赤色虛空藏左持鈎
右持大紅蓮花左圖中畫黑紫色虛空藏
左持鈎右持寶羯磨是名五大虛空藏求
富貴法其菩薩衣服首冠環珞皆依本色
各半跏坐畫此像已於壇前無間但誦五
字明一千萬遍即得富貴成就
(卷一六八)

章形
中國畫白色虛空藏左手執鈎右手持寶
前圖畫黃色虛空藏左執鈎右執寶金剛
右圖中青色虛空藏左執鈎右持三排寶
放大光明後圖中畫赤色虛空藏左持鈎
右持大紅蓮花左圖中畫黑紫色虛空藏
左持鈎右持寶羯磨是名五大虛空藏求
富貴法其菩薩衣服首冠環珞皆依本色
各半跏坐畫此像已於壇前無間但誦五
字明一千萬遍即得富貴成就
(卷一六八)

章形
中國畫白色虛空藏左手執鈎右手持寶
前圖畫黃色虛空藏左執鈎右執寶金剛
右圖中青色虛空藏左執鈎右持三排寶
放大光明後圖中畫赤色虛空藏左持鈎
右持大紅蓮花左圖中畫黑紫色虛空藏
左持鈎右持寶羯磨是名五大虛空藏求
富貴法其菩薩衣服首冠環珞皆依本色
各半跏坐畫此像已於壇前無間但誦五
字明一千萬遍即得富貴成就
(卷一六八)

章形
中國畫白色虛空藏左手執鈎右手持寶
前圖畫黃色虛空藏左執鈎右執寶金剛
右圖中青色虛空藏左執鈎右持三排寶
放大光明後圖中畫赤色虛空藏左持鈎
右持大紅蓮花左圖中畫黑紫色虛空藏
左持鈎右持寶羯磨是名五大虛空藏求
富貴法其菩薩衣服首冠環珞皆依本色
各半跏坐畫此像已於壇前無間但誦五
字明一千萬遍即得富貴成就
(卷一六八)

章形
中國畫白色虛空藏左手執鈎右手持寶
前圖畫黃色虛空藏左執鈎右執寶金剛
右圖中青色虛空藏左執鈎右持三排寶
放大光明後圖中畫赤色虛空藏左持鈎
右持大紅蓮花左圖中畫黑紫色虛空藏
左持鈎右持寶羯磨是名五大虛空藏求
富貴法其菩薩衣服首冠環珞皆依本色
各半跏坐畫此像已於壇前無間但誦五
字明一千萬遍即得富貴成就
(卷一六八)

增許云一圓明之中可觀想五臺宗統此
五種三昧耶形如璣祇經說檀中央小塔
安置奉籠佛舍利五粒或八粒是卽虛空
藏三摩身如意摩尼珠故也云印如璣祇
經但通印云內五結疑

五峯皆想寶義云但二中指作寶形云眞言當
又印云虛心合掌以空捻水中文以二風
押空上眞言曰

五大虚空藏通密印云。内縛二大指並立如鉤。口傳云。眞言如八天印可用之云。正念誦可用。

御加持眞言可用歸命主處亦無我害公
秘文
 或胎藏虛空藏院眞言用之也
吉說

行作局時以此明也
○球：其以有有有水留則而所其以有有
打今（此）水有有口于聲發
然此時五壇行之

火天部主金輪本尊五大尊諸尊三十一尊世天段
世天段二六火天位增加杓可供十二太
天諸宿曜等三十六禽七星等同加可
供奉

虛空結者虛空藏結云意也以黃色糸六時別三十六結三時一百結線可令懸施主之身云左令緒一反一結百反百結千反千結可令施主之身云吉線見八可用歸命

表不執此ソハカ云或端次第之中又有
結線呪云口傳秘中云施主姓名並祈願意
趣書注青紙黃紙等舍利塔之内或下可

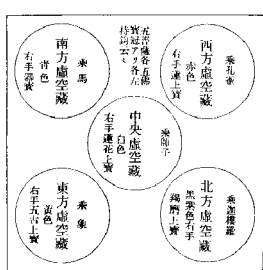
安置之云極秘事也。三十六禽呪可加誦
無本以金剛界成身會可行之也
說歟

字輪觀。我爲了表示字義顛逆如常可觀之。尤爲吉。從字輪觀出後。先大日加持。本尊加持。佛眼金輪孔雀明王等印言。

抑五字成五佛。次轉五佛成五菩薩。云太古三寶院傳云。古云。五菩薩。五菩薩。

印外五古。最極秘密也。

諸宿曜等兩部界會
有人此圖樣持之

振鈴之後，五大虛空藏印明各別用之，東方合掌。唵。嚩。嚩。嚩。南方寶印。唵。嚩。嚩。嚩。西方蓮印。唵。嚩。嚩。嚩。北方金。唵。印。唵。嚩。嚩。中央。金掌^二甲^一二風^三押。唵。嚩。嚩。嚩。禮佛。南無法界虛空藏^三。

くく	金剛虛空	くく	金剛界等 <small>云</small>
くく	寶光虛	くく	業用虛
くく	蓮花虛	くく	金剛界等 <small>云</small>

◎成蓮院
虛空藏菩薩求聞持略法

圖像釋地作壇安尊辨供已上如軌
先晨朝溫洗手面護淨如法辨備供物置
左壇邊次出外復以淨水重洗手已卽作

又問若爾此法只行一時或行二時行法爲限不至三時四時云何等歟若只限一時二時者遺餘法行法若云然過一時二時者儀軌文詳所不見也何可會耶答私案陀羅尼集經有或一日一上或一日二上或一日三上之說過一時二時可行歟委可開口傳云

加持牛蘇作法

日月蝕時隨力捨施飲食財物供養三寶以優朝時本所行結願了答白事由了後移善薩及壇露地淨處取新牛蘇一兩盛熱銅器有乳樹葉七枚重布壇中於葉上安置蘇器作手印誦明三遍護持此蘇又以乳樹枝長一肘首作寶形攪蘇勿停其手目觀日月象亦看蘇誦呪無限數遍初蝕後未圓已來蘇卽三種相現謂氣煙火也此上中下三品相中隨得一種法卽得成就得此相已便成神藥若食此藥卽獲開持水無遺忘具如儀軌移露地了更啓白事由正念誦以後行事然後結願云

日月蝕時諸魔不能隱形不成障礙易得悉皆地云

問諸行法多滿十萬反今云百萬其意如何答多小似殊皆是洛又其義一概不可疑之問側聞近代修此法者先尋日月蝕兼兼日數而滿一百滿反若迫於日月蝕時不肯修之此事如何答上古賢哲得悉地者皆受師口決方修此法今不知洛又之者迷此方隅耳更問(盧書一七一)

於露地引迴幕立障子但日月輪方可令見之有乳木スチハシクハ木等也葉末出外周匝敷之

乳器置壇中火舍內也蓋堅不令見人者也

樹枝小指許其末作寶形

蝕時助伴等殊致精誠誦軍荼利咒言衛護行者兼祈法成事

若有雲雨時作法如何

蘇有悉地相者結願卽時少許可食之或云結願以前先以少分奉本尊次行者食之散杖付乳取服之也

匡弼三藏觀音開持表白云

啓十方三世三部之中菩薩內外諸尊某甲

無始以來三業罪重心神闇鈍法眼難開如今歸依如意輪大悲觀音欲求聰明開持智慧唯願十方諸佛菩薩大慈大悲如意輪觀自在菩薩諸尊聖衆大悲本願利生衆生故降臨道場證成攝受所願成就矣

以此爲大意所書出也

不空羼索經九云

虛空藏菩薩左手把枝花葉右手掌寶結跏坐文

結跏坐文

是像者法輪寺本佛之樣云

是像者法輪寺本佛之樣云

是像者法輪寺本佛之樣云

是像者法輪寺本佛之樣云

是像者法輪寺本佛之樣云

是像者法輪寺本佛之樣云

是像者法輪寺本佛之樣云

是像者法輪寺本佛之樣云

是像者法輪寺本佛之樣云

是像者法輪寺本佛之樣云

是像者法輪寺本佛之樣云

是像者法輪寺本佛之樣云

問五六七

問五六虛空藏何故以五獸爲座耶答心地義決云

字輪中種子變成獅子座師子諸獸中王遊行無畏故

復如此諸法主變化無量自在故師子爲座

字輪種子變成爲象座其象力於諸獸力用無能過者金剛部主據其上表以其堅力無羸弱故象爲座

字輪中種子變成爲馬座者諸世間尊貴吉祥莫先於馬有惠用世以爲寶灌頂法王具吉祥故爲座

字輪種子變成爲孔雀者世間孔雀鳥爲瑞禽狀具種々色復有明惠善應時宜轉法輪王以之爲座

字輪種子變成爲迦樓羅座此鳥威力能降諸龍騰所向方能降伏人天一切諸龍無不歸是故不空

業王以之爲座云

五大虛空藏念誦法

先行者應盡五大金剛虛空藏於一圓明中等自身量畫之於一圓中更分爲五云

若畫此像於青色或金色絹上畫之云

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

畫此像可對於壇前無簡時方但誦五字明一千萬遍卽得富貴成就時護摩速獲大悉地壇場莊嚴安置本尊像如常

大普禮著座如常。次淨三業三
部被甲如常。次加持香水如常。次加持境
供心明利如常。次字觀如常。次通禮如常。次神
分五海等如常。

私云：若依金剛界修之可有消息。

可問明師若略者如通法云。

次四量心定如常。次大勝願如常。次大金剛
輪如常。次大地結如常。次四方結如常。次道場
觀如常。

觀想：大寶樓閣中有一圓明更分

爲五。於中圓明想白色虛空藏。左

手執鈎右手持寶前圓中想黃色

虛空藏。左手持鈎右手執寶金剛。

右圓明中想青色虛空藏。左持鈎。

右持三辨寶。放大光明於後圓中

想赤色虛空藏。如前左持鈎。右持

大紅蓮花。左圓中想黑紫色虛空

藏。如前左持鈎。右持寶璫。其普

薩衆衣服首冠璽珞皆依本色。各

半跏趺坐云。加持七處如常。

次大虛空藏。次送車轉如常。次請車

格如常。次大鈎召如常。次除障如常。次虛空

網如常。次火院如常。次大三昧耶如常。次開

伽如常。次花座如常。次四明如常。次拍掌

大振鈴如常。次上師如常。

毗首羯磨三昧耶。願相合峯如鉤。

是名法界虛空藏。三昧耶密印應當

知。次改進力如三古。是名金剛虛空

藏。復改進力如寶形。是名寶光虛空

藏。又屈進力如蓮葉。是名蓮花虛空

藏。戒方進力互相叉。是名業用虛空

藏。次八供養四攝等如常。次大供

次讚如常。

大普供養。次三力偈如常。次禮佛次

入我。入觀如常。次根本眞言。鏝畔但

洛繖利惡如常。次正念誦如常。次散念誦如常。

次佛母上如常。次後供養如常。次奉送如常。

護身法界如常。次出堂如常。

秘密口傳有別可問明師。

五大虛空藏。次第

師說云：伴僧誦此眞言

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

次大虛空藏。次大虛空藏。次大虛空藏。

右手持鈎前圓明中有八字。成金剛虛

空藏。黃色左持鈎。右圓明中有八字。

成寶光虛空藏。青色左持鈎。右圓明

中有八字。成蓮花虛空藏。赤色左持鈎。右

左圓明中有八字。成業用虛空藏。黑

紫色左持鈎。其普薩服首冠璽珞皆

依本色。各結跏趺坐。一曼荼羅內大

威德諸尊圍繞恭敬文。

虛空藏普薩亦是明星天子本身

故。處明星圓明之中。以七曜九執

二十八宿而爲眷屬。是故亦用金

剛吉祥破七曜等三眞言印云。

今此五大虛空藏。大日三昧耶印。五

佛種子故。先須成五佛。次轉成五菩

薩。轉法界圓明成明星圓明。星圓明

合法界圓明。自餘觀法具如經說。圓

明者是明星。體輪也。大圓明法界智

表五智一體。其中五圓表五智各圓

明也。振鈴以後。五菩薩并金剛吉祥

破宿曜等印明。

本尊印如常。眞言如常。

讚寶部

本尊加持如常。三昧耶印如常。

口授云：印如五古。外中臺似寶也。

三形寶八字眞言如經付增益法。可

修之。壇儀支分如常。但諸尊段三十

七尊皆持寶。云三十七尊入寶部。三

摩地各持虛空印。一切義成就輪五

部宮貴法也。此法大阿闍梨位者所

行也

散念誦佛大本八

已上遍照寺傳

阿字欠字成天地形中成解脫虛

空藏坐白蓮花右施無畏左取蓮花

上有獨古杵黃色也東方字成福

德虛空藏坐白蓮右施顯左持寶蓮

花有羯磨南方字成能滿虛空藏

坐赤蓮右持寶劍左取青蓮右如意

寶西方字成施顯虛空藏合掌紫

蓮花北方字成無垢虛空藏坐白

蓮花左施顯右白蓮花上有獨古杵

頂上布列十七星云次地輪上內院

八方有八天外有三十六禽

東方合掌南方寶印西方蓮花印北

方合掌中央合掌以無二空平

已上小野仁海傳付式法

或師說云

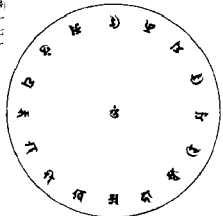
大師劉口傳於此法別有種子三形

秘之不載竹帛之加師云向東方向

明星意也種子形其形如如意

寶大師師說

卷一七〇

或本奧口傳云

東向可修之淨衣黃色隨時木尊並

壇移露地外護者可令誦軍荼利明

王大呪也

道場觀

壇上有字變成蓮花臺其上有字

字變成滿月輪中有字字變成珠

寶變成虛空藏菩薩身金色寶

蓮花上半跏坐以右押左容顏殊妙

熙怡喜悅之相寶冠上有五佛像結

跏趺坐左手執白紅色蓮花上有如

意珠吠瑠璃色黃光發瑠右手作與

願印五指垂下掌向外云

其手印相先仰舒右手五指屈其頭

指及大母指相控狀如捻香陀羅尼

曰

南牟一阿迦去可拾舒可揭婆去耶餘可

庵西阿梨五迦入摩利六慕利七莎

麟河八

或本云

服淨水者字水輪也水者是諸佛

大悲水也形圓月也色白也此水淨

一切物內外清淨我圓滿月輪滿法

界乃作三世界云

別尊雜記

普賢 金剛薩埵 金剛

藏王 延命 普賢延命

須彌山頂有七寶宮殿其中有寶蓮花臺

臺上有字字變成五智杵轉成普賢菩

薩身白肉色首被五佛寶冠右手持五骷

杵左手執般若鈴處淨月輪乘白象王八

金剛妃方隅圍繞

根本印 二手外縛立二中指併仰說不

改前印二火二小各開立此是五結

又說云又說云又說云又說云又說云

又說云又說云又說云又說云又說云

又說云又說云又說云又說云又說云

又說云又說云又說云又說云又說云

觀想

清淨法界宮大曼荼羅中有真字變

成滿月輪月輪中有衆字變成八葉蓮華
臺上有衆字變成五貼金剛杵或寶版
金剛杵變成普賢菩薩首戴五佛寶冠身
色如水精右手持五貼杵左手執般若鈴
乘白象王住大菩提心及八金剛妃等無
量眷屬前後圍繞
根本印 二羽作 眞言曰

三摩耶薩埵 根本印
阿彌陀佛 根本印
摩訶薩埵 根本印
摩訶薩埵 根本印

梵號 阿彌陀三滿多跋捺羅
密號 普攝金剛 金剛其如
密號 普攝金剛 金剛其如

普賢菩薩法
梵號 阿哩耶三滿多跋捺羅
密號 劍或寶瓶 胎八
三形 劍或寶瓶 胎八
觀想大海等大曼荼羅中心有蓮花臺
上有衆字變成五智杵變成普賢
菩薩處大月輪坐大寶蓮花五佛寶冠容
貌照怡身如月色內外明徹生大悲堅拔
濟無盡衆生界令得金剛薩埵身內外八
供四攝等普薩圍繞
印 二羽作金剛坐左置於肘右手調攝
金剛杵置於心上右脚押左

眞言
唵摩訶素上伏願日羅薩怛轉合弱吽
解素羅多薩怛轉
又說
印 二羽外繞立二中指
眞言
願日羅薩怛轉
又說
三昧耶薩怛轉
陀羅尼集經第六普賢菩薩滅罪呪
支波囉決定毗尼波囉二鳥蘇波囉三
功能甚深具如本經

普賢菩薩法身印 准前佛品帝珠囉施
頂印上唯改開二中指頭指來去呪曰
唵一跋提囉二合三三三三三三三三
陀囉二拔智五盡陀囉六毗摩七莎
訶八
是法印呪若有人能於白月八日十三日
十五日香湯洗浴獨自房內不聽他人面
向東踞跪當作此印至心誦呪二十一
發露懺悔得滅衆罪
結護法云若念普賢菩薩者於蓮花臺中
觀蘇囉字變爲金刀成普賢菩薩身白月
色頂有五拂威光赫奕山如日輪菩薩於
中乘千葉蓮花放雜色光坐月輪中三古
跋折羅周圍繞 眞言曰
囉麼三曼多拔折囉呼

法花軌云復觀此金剛杵轉成普賢大菩
薩身光明皎潔猶如月殿殿五佛冠天衣

璽珞而自莊嚴身背月輪白蓮花王以爲
其坐右手持五貼杵按心上左手持鈴按
於止時云
乘象形無木說之千葉蓮花坐可畫之
但有會釋尚未決可白色也白肉如何
(重書一七三)

圖像 一〇七

圖像 一〇八

成蓮房
金剛薩埵印者
右手執五貼左手執五貼鈴作勇進勢內
縛而即成五貼印 眞言曰
曼莫穆曼多引願日羅二敎願入戰摩
訶囉囉摩訶

觀念者令衆生離生死得三解脱即是諸
佛第一威猛護害世間令盡入法界歸於
金剛界
右薩埵印明香隆寺僧正說
又金剛薩埵
眞言云阿彌陀
印 外縛立中指大小指開立如五貼鉢
蓮花臺中觀一衆字變爲阿彌陀轉成金剛

壽命眞言擲火燒之欲燒時常觀火焰中有八葉蓮花臺上有發字光明輝耀遍照成大金剛壽命菩薩大威勢等攝引菩薩降入壇中餘要法如軌等文之云又口受

須彌山頂有發字變成七寶殿堂其中有發字變成八葉蓮花上有四打字成四上象上有發字成千葉大寶花王座其上有發字成圓淨月輪上有發字成八葉蓮上有發字變成金剛甲冑而轉成金剛壽命菩薩身著五佛冠具足二十臂持持諸印云

又云八葉座上有命字字成五智杵轉成本尊金色之相具二十臂執持諸寶云二手拳相鉤頭指是其印也別口決云此中二頭指作被蓋印實勢云云帶以花藏院御抄書口決了

讚歎者金剛薩埵用之左印說云左手持金剛拳當左乳下其頭指微屈爲鉤仰掌著身云已上二說以前說耳（真書一七八）

東方天印左手作拳屈頭指中節頭小曲以大指直申頭勿捻著頭指上右手亦同但舉腕下著左臂上大指來去說日交也相地梨二多羅上惹吒羅二羅囉波羅合未賦那涉訶南方天

左手掌平舒右亦如此二腕相交二中指鉤結如索二小指二頭指二大指各曲之頭指來去說日

噤尾嚙茶迦二藥又二地數多曳三莎訶西方天左右手作拳腕相交以二大指頭各押二中指甲上二頭指相交如索說日

噤尾嚙嚙又二那伽地波多曳莎訶北方天左右手作拳腕相交中大指向上來去說日

噤吠除羅二摩那野莎訶大壇上帳白蓋四角懸幡各二流護摩壇機以黃土塗作方形其上畫甲冑形所用物等乳木長十指穀木桑木骨婁草

梗米粉和蘇蜜丸之如大豆之又直米藥種黃精根地黃枸杞訶梨勒香齋金蘇合青木白檀以上以香種子母三昧耶形甲冑（真書一七九）根本印

增益壇壇之緣之上可書青也問修此法時可讀壽命經哉答如法修之時可讀之也故儀軌云諸三七僧各可令讀四十九卷云但略修之時不可讀之也

問付壽命經可有二本其中可讀何經哉答師說云金剛智三藏譯經可讀之也問不斷可讀經數答時可讀之或云不斷讀經云

問付此菩薩所乘之象有二種一者三頭象二者四頭象也三頭象者經文顯然也象有三頭文但四頭象未見說所如何答師口傳云四頭象無說處但口傳也惠果阿闍梨傳大闍梨傳貞觀寺僧正眞雅如是相傳也但四頭表除衆生老病死四苦也

問此普賢延命有別印眞言歟答師說無別印眞言用延命印眞言也問延命與普賢延命同異如何師說云延命名普賢延命也象有三頭云一身三頭歟當三身歟如何答師說云一身三頭云

三頭表老病死三苦一身表生歟或云三身三頭也例如四頭四身云帝釋所乘之象現三十二頭云四智金剛薩埵相應物屈婁草烏菰萊根レハノネ觀屈婁草入自本尊口至心蓮花爲金剛甲冑自一一毛孔流出甲冑雲海供養盡虛空界諸佛菩薩緣覺聲聞及一切世天

等、而令自他而持金剛壽命本尊流出天
甘露自他之五體增盛威光色力或云口
成光明云

願米爲相應物

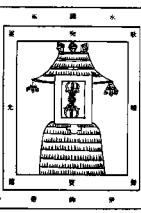
觀便米從虛空藏尊口入至心蓮花遍身
成如意寶、從一毛孔流出無量供養雲
海供養盡虛空遍法界諸佛菩薩便還來
於我及彼人宅雨滿無量財寶令富貴熾
盛

問教令輪眞言何答、私云、降三世尊眞言

延命曼荼羅圖降三世云

四十九燈事云

輪燈一基有七層每層各燃七燈、七、四
十九燈云 高六尺許歟 (曼荼羅一八〇)

普賢延命御修法一七箇日支度

五寶、金銀琉璃水晶

五香、白檀香木香、降香、蘇合

五穀、稻穀大麥小麥大豆小豆

蘇蜜、名香、白檀子、芥子袋

壇加、燈臺、陽机、禮盤、加半
輪燈一基、壇敷、佛供覆并大幕布等
常如壇供米并御明油、如燈臺經机可隨伴
僧之數、供所雜具、如
阿闍梨、伴僧、承仕、斯仕、見丁上

右注進如常

年月日

普賢延命御修法所
奉修
大壇供度 護摩供度
諸神供度
奉讀
金剛壽命經 卷

奉念

佛眼眞言 大日眞言
本尊、不動、
降三世、護摩、
一字金輪、

右、

年月日 行事 阿闍梨
普賢延命大薩埵 金剛部衆諸菩薩
南無普賢延命三反、天宮宗人付諸佛集會陀
敬眞言教主三世俗住大日如來金剛胎
藏兩部曼荼羅諸尊聖衆、殊本尊聖者普
賢延命菩薩摩訶薩、金剛壽命甚深妙典、
八萬十二願密聖教、總證隨緣帝網重
不可說、三寶願界、寶言南瞻部
州大日本國太上天皇無二敕感新造立

普賢延命形像、普寫金剛壽命甚深妙典、
就三密行儀致供養升誠御願之趣如何
大仰佛法本誓利生方便、皆以難甚深退
厄延壽、眞普賢延命悲願無過依之願
慈悲尊像、殊本誓悲願、寫能詮經王、深
其靈驗御愛、案普薩本願、若人信心清淨
奉恭敬此普薩、過現所有惡業消滅、獲得
金剛壽命、說給、況況亦能除災難增益
壽命、國土安泰無諸災疫、壽給故持念此
尊供養此經之處、五執金剛前後圍繞、四
大天王左右翼從、然則厭魅呪咀之恐、遙
拂未然之前水火兵毒之難、遠退他方之
外、彼唐帝黃祖由造此普薩像、轉厄會延
壽、其代宗皇帝依此法威力普薩放光
照玉體、寔靈證非一、神驗普和漢著、賦是
以太上法皇深仰此普薩本誓、偏賜供此
經王威力、爲王體安穩寶壽長遠、所令勤
修御願也、然則射山遊久玉體之上、無悉
黃河再澄南嶽之壽、齡御願之趣、雖多存
略不過之、具旨三寶境界垂證明知見覽
(曼荼羅一八一)

觀想、須彌山頂有眞字、變成七寶宮殿、其
中有壽字、變成八葉蓮花、臺上有四寶
字、變成大象、上有壽字、變成八葉蓮、上
字、變成金剛甲冑、而轉成金剛壽命者
薩身著五佛寶冠、具足二十臂、持諸印
又云、八葉座上有命字、成五臂、轉成

普賢延命
成成就院

普賢延命

普賢延命

普賢延命

普賢延命

普賢延命

普賢延命

普賢延命

普賢延命

本尊金色之相。其二十臂執持諸寶。二
手拳相鉤頭指。是其印也。
古云平相印也。

讚歎者金剛薩埵讚用之
又印。右手作金剛拳當左乳下。其頭指微
屈爲鉤仰掌著身。
已上二說以前說耳。

東方天印 左手作拳。屈頭指中節頭小
曲。以大指直中。頭勿捻著頭指上。右手亦
同。但舉腕下著左臂上。大指來去。呪曰。
也。

唯地梨二多羅。上瑟吒羅二羅。波羅合
末。祇那。莎訶。
南方天 左手掌平舒右亦如此。二腕相
交。二中指鉤結如索。二小指二頭指二大
指各曲之頭指來去。呪曰。

唯一尾嚙茶迦二藥。又二地跋多曳。三莎
訶。
西方天 左右手作拳。腕相交。以二大指
頭各押二中指上。二頭指相交如索。呪
曰。

唯尾嚙嚙又二那伽地波多曳。莎訶
北方天 左右手作拳。腕相交。中大指向
上來去。呪曰。

唯吠除羅。合摩那野。莎訶。
金剛智三藏曰。言金剛壽命薩埵智身者。
五智聚聚而爲大樂金剛薩埵。以四波羅
蜜十六大菩薩而爲二十臂。以五分法身
而爲寶冠。內四供養而爲禪悅。外四供養

而爲法喜。四攝方便三世諸佛而爲毛孔。
額已上過去千佛。心已上現在千佛。心已
下未來千佛。以此號三世常住金剛壽命
薩埵智身。
口決云。此尊通身黃金色。著五智寶冠。具
足二十臂而執持十六寶并四攝三摩耶
標幟。
右方薩王要寶光耀。左方寶光耀。被殊妙輕衣。璽縷綬帶。坐千葉寶花。下有四大白象。其象各向外方立。象頂上有四大天王。向外方立。齊護世界。東方持國天王。其形忿怒。諸鬘髮。登左。猶如夜叉。髮際有金環。身色綠青。著金剛甲冑。左手五指端微曲。恰如持物。右手執刀橫胸臆前。又下首左如切物勢。南方增長天形如前。但身色赤火不露現齒。二手外縛。二大指並立。當心前。西方惡目天。其形如此。但身色白。二手腕相交。右押左。持刀索。或北方多聞天。身色黃金。頭冠上有赤鳥形如金翅鳥。天身著甲冑。帶刀。左手持寶塔。右手執三貼號。

四象表生老病死四苦
欲作此法。月一日八日十五日建立道場。
燒四十九燈。花香菓藥各置十具。散於
壇上。供養此尊。誦三淨行比丘。轉讀此
經各四十九遍。念誦此真言滿十萬遍。即
獲壽命增長。

又說。延壽建壇之法。云。淨治一室。掘深一
肘。除去穢惡不淨之物。淨土換地。之作一
方壇。量廣三肘。雙摩曳塗飾如淨鏡面。於

壇中心用白粉作一肘半金剛甲冑。中央
穿作一肘火鐸。或深半肘。若不能穿。取一
火鐸安於壇心。亦得。然後懸諸幡蓋。安置
金剛三世尊像供養之。乳木長十指。取
骨葉草一千八草。乃至一百八。植蘇誦壽
命真言。擲火燒之。欲燃時常觀。火焰中有
八葉蓮花。臺上有金字。光明輝耀。遍照
成。大金剛壽命菩薩。次。等。攝引苦
薩降入壇中。餘要法如軌等文之云。

又云。爾時四天王等。乘佛加持助普賢延
命。各立誓言。護持我世界。南瞻部洲。但有此
經法流行之處。我等同四王。即爲結護。令無
天橫。如有此經法清淨道場。如不降延願
我失此威光。損我果報。退失菩提心。不得
解脫。
文。

大壇上張白幕。四角懸幡各二。流金八號
護摩壇。以黃土塗作方形。其上畫甲冑
形。
所用物等
乳木長十指。殺木。桑木。甘蔗草。或芭蕉也。
硬米粉和蘇蜜丸之。如大豆之。又直米。染
黃色。
藥種。黃精。根。地黃。枸杞。河梨。勒
香。鬱金。蘇合。青木。白檀。

普賢延命法
尊像差別
不空三藏譯普賢延命經意

（舊唐一八一）

畫一菩薩像、五佛寶冠、二臂持鈴杵、坐千
葉蓮、下有白象王尊、有三頭、其象四足
踏一大金剛輪、下有五千行象、各負其
輪文

或本坐一身三頭象、或本三象各別合尾
後立之、或又畫四象、四頭合尾宛如十
字、其象頭上立四天王、其如本書可見彼
秘抄、抑一本乘一身三頭象、若有證據耶、
答帝釋所乘象身雖獨一、自化作頭三十
三、然則普賢延命所乘象、一身三首可有
何難乎、又三象四象合立、其上有花座、
上有菩薩、皆可有其所表、不委記之、菩
薩二十臂所執三昧耶形、右方薩王愛喜
寶光輪、喉銜索、左方法利因語業、護牙
鎖鈴、并十六尊及四攝之三昧耶形也、此
二十臂尊坐四象、宗秘法也、可習別口決
也

普賢延命陀羅尼經意者、畫菩薩燃四十
九燈、請二十口僧可轉讀經也、金剛壽
命陀羅尼經法廣略二本俱不空譯也、但
說念誦護摩法、不見轉經事、但二十臂延
命法、立輪燈燃四十九燈、亦修護摩、用三
七口伴僧、是別秘法也、不可記之、(一八三)
本尊種子字 依不空
或實字 法云即於火中想八葉蓮
花、胎中想其字、成金剛壽命菩薩

三昧耶形 甲冑形或五結
梵號 可乎可也

本尊印明

軌云、即結金剛壽命菩薩陀羅尼印
二手金剛拳、以頭指右押左相鉤、安於頂
上、誦金剛壽命陀羅尼七遍、安於額上、分
手擎頂後、直舒二指、遍身旋轉、如環甲冑
勢、甲冑眞言曰
唵 硃 囉 日 囉 二 欲
合 欲

提雲般若三藏譯諸佛集會經說、除病延
命法、作二十餘小境、施種、貴香、寂山人
師、依此經作私記、說普賢延命法、道理不
明、其所以者、金剛智不空等三藏譯壽
經法、及普賢延命陀羅尼經、專依彼可修
行也、何故用顯宗三藏所譯、可不依眞言
三藏所行法乎、若○金智廣智所譯儀軌
諸尊者、可依玄奘實思惟等顯宗三藏譯
軌也

圖像

一一〇

(裏書一八四)

圖像

一一一

圖像

一一二

(裏書一八五)

普賢延命法
左方法利因語業、護牙拳鎖鈴、右方
薩王愛喜寶光輪、喉銜索、云

金剛智三藏云、金剛壽命菩薩、智身者、五

智聚集而爲大樂、金剛薩埵、以四波羅蜜
十六大菩薩而爲二十臂、以五分法身而
爲寶冠、內四供而爲禪位、外四供而爲法
喜、四攝方便、三世諸佛而爲毛孔、額已上
過去千佛心、已上現在千佛心、已下未來
千佛、以此號三世常住金剛壽命薩埵智
身云

大壇上張白蓋、四角懸幡各二流、合八流
護摩壇、以黃土塗作方形、其上畫甲冑
形云

口傳云、四十九燈事、輪燈一塔有七層、每
層各燃七燈、七、四十九燈
口決云、乳木長十指、殺木桑木、皆要草、云
又シハノ木用之

道場觀
觀壇上有異字、變成八葉蓮花、臺上有母
字、變成甲冑、變成本尊、身色黃金、具
二十臂、執持諸器、若人念持、消除過現
所有惡業、更增福德壽命云

一頭像 秘四頭像 或云 三甲冑二十
師說云、大樂不空身、普賢延命一佛也、仍
迦字可爲種子

普賢延命法 種子字或說 三甲冑
大御室傳云 其 三五結 部主大日
印言 常如 諸尊七十

梵號 眞實金剛
密號 眞實金剛
口傳云、胎藏大樂不空即是延命菩薩也

圖像 No. 112. 普賢延命位茶羅

象或三頭或四頭但四頭不具說處師傳也其相承者

惠果 大師 真雅 源仁 益信 亭

子院法帝 寬空 寬朝 濟信

此法月一日八日十五日可修之 建立

道場燒四十九燈云金剛薩埵軌云請三

七僧各可令讀四十九卷云

金剛三藏譯經也念誦此真言滿十萬遍

即獲壽命增長云

尊形

經云先須彩畫普賢菩薩如滿月童子形

五佛頭冠右手持金剛杵左手持金剛鈴

契鬘轆轤帶坐千葉寶花下有白象王

象有三頭鼻卷獨貼件各具六牙其象四

足踏大一金剛輪下有五千部象各負

其輪於菩薩身放百寶光外畫白月輪

衆彩莊嚴

口決云此尊通身黃金色著五寶寶冠具

足二十臂而執持十六尊并四攝三摩耶

標幟云

真書一七二

七本

梵號 阿哩也三曼多跋囉羅菩地

薩恒縛

密號 眞如金剛

真書一七三

所引說文中乘象文不見雖然爲異

金剛薩埵像付普通義同乘象形出

法花經等也此事不審也雖不乘象

何無其異哉先金剛薩埵白肉色也

普賢白月色也金剛薩埵坐八葉蓮

花普賢乘千葉蓮如何又法花經像

非眞言所用然者二手合掌ナルヘ

シ

真書一七四

師云印相意先二掌置心大結三古

厥少不會文只可如文云

小野眞言集云金剛藏菩薩三古印

陀跋折路波婆夜婆囉賀

同藏王眞言集云

唵紫遍陀羅耶薩囉賀已上

私云前印明出陀羅尼集經第七

後印明

真書一七五

本法增益也或息災經云不空若

作息災延命法面向北座當作圓壇

觀聖衆悉皆白色

真書一七六

校本云

乘四頭象上各四天王立本尊手持

少異自餘同今像

真書一七七

花藏院宮御抄云

讚金剛薩埵經金剛智譯後加持其言略

種子 唵 三昧耶 寶 經 五股 青

本尊二十臂乘四象各頭上

大壇上帳白蓋四角懸幡各二流

合八流

黃色

灌摩壇以黃土塗作方形其上畫甲

冑形

所用物等 孔木長十指般木桑木竹葉草

藥種 枸橼 梨 香 木 白 檀

後僧正傳云屈婁草者婆娑之樂垣

上岸等漫延也今有記云延命草也

於保之者和名云馬都奈支或ハビ

シハ或ハチシハ或シハノネ但今

所用烏黃莖也 已上花廣院

問云延命又云普賢延命問異云何

或師云延命者胎藏之中大安樂不

空尊也普賢延命者是金剛薩埵乘

三頭象云爾也今私勘見衆說只

是一體異名也普賢延命者金剛薩

埵顯名也延命者揚其德也有人依

持念此尊除短命怖增長壽故云爾

也或古廣記云大師說若欲延壽命

應以普賢爲本尊其體有二十手以

淨地所生之青屈婁草爲相應物其

長准孔木而截十指觀想屈婁草爲

金剛甲冑云高野本堂在二十臂像

自往古相傳云普賢延命云

安祥寺畫像二十臂尊云普賢延命

或胎藏圖云、大安樂不空金剛三尊耶、實菩薩三摩耶形、甲冑金剛智三藏傳云、玄宗皇帝貴妃依大師勸令造金剛壽命菩薩像以延其身、因不空三藏傳云、元之末、皇帝聖躬不康、請大師令移南山智炬等修功德、念誦之夕、大菩薩遙舒毫發光、

大師實經文句云次釋出初中自
有十七句大分爲二初句明大樂金
剛普賢延命金剛薩埵菩薩位次四
句明親近菩薩次四句明內四供養
菩薩位次四句外四次四句四攝云
已上以宮法印御房御本書之

O

普賢延命

須彌山頂有^釋字變成七寶宮殿，中有^釋字變成八葉蓮花，上有^釋字，成四大象，上有^釋字，成千葉大寶花王座，其上有^釋字，成四淨輪，上有^釋字，成八葉蓮花，上有淨字，變成金剛甲冑，轉成三世常住金字，變成金剛智身，通身黃金色，著五智寶冠，具足二十臂，而執持十六寶并四攝三摩耶轡，^釋字變成寶輪，^釋字變成珠妙經衣，^釋字變成帶，坐于^釋寶寶花，下有四大白象，其象各向外方立，象頂上有四大天王向外方立，^釋護世界，東方持國天王，其形忿

圖書 一七八

● 根本印

二手金剛拳以頭指右押左相鉤安頂上誦金剛壽命陀羅尼七遍安額上分手繫頂後直舒二指遍身旋轉如環甲冑勢甲冑眞言

三才圖會

由結密印加持威力，身如金剛堅固難壞，離諸災橫，見者歡喜。口決云：正榮繞時，於進度頭面觀字，於力度面觀字，榮錄既觀，被金剛甲冑。

延命真言曰

金剛薩埵懺悔

【注释】1.

延命菩薩 本法增益也。或息災經
法云 不空 若作息災延命法。面向北

坐當作圓壇觀諸聖悉皆白色
壇上有異字成寶蓮花座上異字
壇上五貼金剛杖轉成延命菩薩身色
黃金右手持金剛杖左手持金剛鈴
四大天王與侍衛二手作拳進力
相鉤即成當心師眞言曰
唵 嚩 囉 訶 囉 吽

想一切如來壽命攝受云
息災名香此增益白體

●已上八行以三卷本書之

梵號 喜妙吉祥觀世音菩薩

密號 眞實金剛

二臂菩薩乘一身三頭白象普賢延命タラニ經所說

二十臂像乘三箇白象。經說此一樣也。

二十臂像乘四箇白象金剛智口決
東寺行不知天台歟

三頭象有二樣。一者一身三頭之象。二者三箇之象云三頭也。

三十三頭象。花嚴經說
滑婁草。延命法爲相應物。投此物時

想從本尊毛孔流出甲冑雲海供養
盡虛空遍法界諸佛聖衆光明所至

之所。一切衆生離短命之業增長壽
命之報。

受是諸乘不可得義也。乘運載義也。運載者延長義也。從近到遠。所以爲

延命種子也

發願

本意聖者 三世常住 普賢延命

金剛部中 諸大薩埵

或云普賢延命菩薩讚

味明日羅二囉細堅固摩訶燥契耶

大安樂日囉二愈勢摩訶愈勢

日羅二惹爾多摩訶惹爾

羅二毗喩摩訶毗耶

曼護罕觀帝

右一讚是傳法阿闍梨深秘之故

不載於錄不出儀軌

輪燈立佛前

成云大壇與蓮

普賢延命真言有習者

延命時只

普賢延命種子

普賢延命種子

普賢延命種子

普賢延命種子

普賢延命種子

普賢延命種子

普賢延命種子

普賢延命種子

普賢延命種子

普賢延命種子

普賢延命種子

普賢延命種子

普賢延命種子

普賢延命種子

普賢延命種子

普賢延命種子

普賢延命種子

之寶珠也宜集萬善之良財是以環

伽方壇之上嚴幡蓋之粧秘密寶場

之內靜燈明之光遙立薩埵尊像修

如法如說之行法書寫數卷妙典展

開顯開講之齊進給也方今此菩薩

從往却修因之昔立金剛壽命寶

濁世末代之今事施陀災延法之益

給是故右持金剛之智持受法示於

十方左振般若之鈴鑄驚長眠之三

有過現未來之如來何異菩薩之智

身恒沙塵數之聖衆誰非薩埵之三

昧乎名如來名菩薩皆大日法身之

具體爲部主爲眷屬互施帝網無盡

之圓德然則讀誦經王四大天王雖

短命天衢之他信敬本誓八部神

退水火兵毒之難誠弘誓廣大何物

不致信心靈驗揭焉誰人不尊加持

何況御願不疎者必奉授壽齡於龜

鶴之萬算丹誠清御者可保福祐於

松栢之榮給也而今人行業未積者

雖不誨法驗於自身相承不虛而者

尙奉仰加護於大師者也仰願本章

界會普賢延命伏乞金剛壽命甚深

妙典太上法王內外無邊御願奉令

成就給者也

長承二年二月二十三日

院御祈於白河押小路殿令修普賢

延命法給伴僧二十口

成就院法務護摩兼覺法觀觀惠律

成就院法務護摩兼覺法觀觀惠律

成就院法務護摩兼覺法觀觀惠律

成就院法務護摩兼覺法觀觀惠律

師惠林覺々永嚴十二長者護摩

壇僧綱小壇願希代事

最嚴嚴寬源意頑意頑有辛寬運覺

願覺任行範寬遍兼賢行任重助長

尊寬微

其儀宛如孔雀經法

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

御經百五卷

妙衣、璽、縷、帶、坐、千、葉、寶、花、下、有、
四、大、白、象、各、向、外、方、立、象、頂、上、有、四、
大、天、王、向、外、方、立、誓、護、世、界、

廣一八三

問、如、此、法、用、四、十、九、燈、有、何、故、耶、答、
未、聞、師、說、私、案、之、爲、經、壽、命、歟、其、故、
者、造、教、經、文、云、
燈、有、明、命、也、燈、延、命、文、依、如、此、意、
用、之、歟、
藥、師、法、可、准、之、但、於、數、用、七、歟、
是、滿、數、義、也、

乘、四、頭、象、頭、上、各、四、天、王、立、本、尊、
手、持、少、異、自、餘、同、今、像、
前、唐、院、本、也、私、加、之、菩、賢、延、命、像、

廣一八四

別、尊、雜、記、彌、勒、地、藏、持、世、

廣一八五

彌、勒、
成、遠、院、

樓、閣、中、有、八、葉、大、蓮、花、上、有、月、輪、中、有、
我、字、變、成、摩、訶、變、成、彌、勒、菩、
薩、首、戴、五、佛、寶、冠、左、手、持、蓮、花、於、花、中、上、
置、法、界、塔、印、右、手、作、說、法、印、於、寶、蓮、華、上、
半、跏、而、坐、種、々、璽、珞、天、衣、白、帶、鋼、劍、莊、嚴、

四、智、四、波、羅、蜜、等、眷、屬、團、繞、(一、八、六、)
合、掌、屈、二、風、蓬、甲、以、二、空、上、覆、
各、向、了、可、等、

廣一八三

勸、請、當、來、化、主、慈、氏、尊、都、史、多、天、上、
諸、大、士、
禮、佛、南、無、阿、彌、

廣一八四

須、彌、山、頂、有、衆、字、成、八、葉、蓮、花、上、有、
我、字、變、成、七、寶、宮、殿、中、有、大、圓、明、月、
輪、以、三、點、爲、界、道、以、學、都、婆、爲、分、齊、其、中、
央、圓、明、中、有、我、字、或、變、成、摩、訶、或、軍、
摩、訶、變、成、慈、氏、菩、薩、身、白、肉、色、放、大、光、
明、首、戴、五、佛、寶、冠、住、大、慈、三、昧、左、手、持、蓮、
花、上、置、法、界、塔、印、右、手、作、說、法、印、結、
跏、趺、坐、八、圓、明、中、四、波、羅、蜜、并、四、供、養、菩、
薩、各、住、本、方、本、位、下、右、邊、降、三、世、左、邊、不、
動、上、有、六、諸、首、陀、會、童、子、乃、至、曼、荼、羅、聖、
衆、恭、敬、團、繞、

廣一八五

根本、印、以、合、掌、屈、二、風、蓬、上、
我、莫、三、曼、多、沒、駭、喇、每、恒、羅、野、阿、沙、呵、
梵、號、我、爲、了、可、密、號、迅、速、金、剛、
慈、氏、菩、薩、法、身、印、軌、出、
以、地、水、二、輪、變、成、火、中、大、火、輪、變、成、風、輪、相、
背、屈、二、輪、變、成、火、中、大、火、輪、變、成、風、輪、相、
印、法、身、印、者、

廣一八六

慈、氏、菩、薩、根、本、眞、言、曰、
納、結、引、喇、恒、義、合、恒、羅、二、夜、引、耶、納、莫、啊、

哩、二、也、跋、盧、引、吉、底、濕、跋、二、合、羅、引、上、耶、二、
母、引、地、薩、恒、羅、合、耶、三、菩、賢、薩、恒、羅、引、
耶、菩、賢、迦、上、嚩、嚩、迦、引、耶、五、恒、濕、他、六、
許、合、妹、恒、喇、二、妹、恒、喇、七、合、妹、恒、羅、菩、
洗、八、妹、恒、羅、合、摩、婆、上、殿、九、妹、恒、嚩、納、婆、
二、合、殿、十、菩、賢、摩、婆、也、薩、跋、二、賀、

廣一八七

又、云、又、轉、變、塔、成、慈、氏、本、尊、身、即、此、尊、身、
卽、是、慈、願、者、身、是、故、三、密、轉、成、三、身、故、以、
心、置、心、以、心、觀、心、如、實、知、自、卽、是、母、地、
心、初、發、心、時、便、成、正、覺、文、又、云、若、欲、現、
世、不、捨、色、身、速、證、慈、氏、官、同、會、說、法、得、大、
悉、地、者、必、依、此、慈、願、念、誦、必、獲、無、上、大、悉、
地、文、又、云、每、日、三、時、念、誦、作、法、觀、行、等、
事、百、三、時、者、從、後、夜、至、齋、時、從、午、時、至、未、
時、從、初、夜、至、三、更、常、作、如、是、不、得、間、斷、何、
障、生、也、文、又、云、此、法、不、思、議、力、如、如、意、
寶、如、意、寶、雖、無、所、言、隨、所、願、處、必、不、違、願、
此、如、來、法、印、亦、復、如、是、雖、無、言、無、相、作、文、
切、法、必、得、成、就、此、是、法、力、不、思、議、故、也、文、
又、云、慈、氏、菩、薩、者、謂、佛、四、無、量、心、今、以、慈、
爲、稱、首、此、慈、從、如、來、種、姓、中、生、能、令、一、切、
世、間、不、斷、佛、家、故、曰、慈、氏、

廣一八八

彌、勒、
密、號、迅、疾、金、剛、
種、一、我、或、
三、塔、軍、持、

廣一八九

慈、氏、菩、薩、根、本、眞、言、曰、
納、結、引、喇、恒、義、合、恒、羅、二、夜、引、耶、納、莫、啊、

廣一九〇

慈、氏、菩、薩、根、本、眞、言、曰、
納、結、引、喇、恒、義、合、恒、羅、二、夜、引、耶、納、莫、啊、

儀軌上云。觀與字變成法界塔。在於圓明中。又轉塔成慈氏本尊身。即此尊身即是愈顯者身。是故三密轉成三身。

(要書一八八)

慈氏菩薩以法身印真言加持本尊及愈顯者。加持五支即成清淨法身。慈氏菩薩法身印曰。

以地水二輪相又屈入掌中。開二火輪。二風輪相背屈。二空輪雙押火中文間。火開一寸半許。風輪來去。即是慈氏菩薩法身印。慈氏菩薩根本真言曰。

納帖引。囉。怛。嚩。二。怛。囉。二。夜。耶。納。莫。刺。哩。也。二。踐。摩。引。吉。底。濕。踐。二。運。上。耶。二。母。引。地。薩。但。踐。二。合。耶。三。弄。賀。薩。但。踐。二。合。耶。四。弄。賀。迦。上。嚩。煩。迦。上。耶。五。恒。濕。他。二。六。耶。併。合。妹。但。喇。合。妹。但。囉。合。二。弄。養。洗。八。妹。但。囉。合。二。樓。婆。上。九。妹。但。喇。合。二。納。婆。合。引。戰。十。弄。賀。穆。味。也。薩。踐。二。賀。上。

次觀本尊慈氏菩薩住發生普通大悲心。三昧耶真言曰。

納。弄。養。滿。多。彌。駄。引。脯。遏。離。單。跋。耶。二。薩。囉。二。薩。但。踐。二。合。捨。也。野。藥。移。三。薩。踐。二。合。賀。

其心手印相以智定。二手虛心合掌。以二風輪屈在二火輪下。

胎藏圖云。肉色左手掌當胸向外。右手持蓮花。上安瓶冠。中有華都婆文。

儀軌下云。畫像如闍浮檀金。

(要書一八九)

色最也。首戴

又印。內縛地水

五佛智寶冠。冠々莊嚴。於大蓮花上結跏趺坐。面貌慈軟。具三十臂。各執寶蓮花。上皆置本印契。有種種身光云。

圖像

一一三

圖像

一一四

圖像

一一五

地藏菩薩

壇上有蓮花。上有字。變成金剛幢。變成地藏菩薩。外現聲聞形。內祕菩薩行。○福智二嚴。以爲莊嚴。恒沙萬德。以爲眷屬。

內縛二火直豎不相著。

(要書一九〇)

地藏院

壇上有蓮花。上有字。變成金剛幢。

實珠。金剛幢變成地藏菩薩。外現聲聞形。內祕菩薩行。福智二嚴。以之爲莊嚴。恒沙萬德。以之爲眷屬。

根本印。二。中。信。

又印。內縛地水

南。訶訶訶。素怛多。訶訶訶。梵號。與。身。有。力。持。表。

密號。悲願金剛。

金剛頂地藏念誦法云。若有一切衆生。誦持此心呪。墮三塗。我誓不得大日普賢。

又云。若有人每日誦此心呪。三百五遍。其人臨命終時。見地藏菩薩。往生安樂國。文又云。若持誦是心呪者。能滅無量罪。何況日々誦持者。福德不可思議。於末世佛法滅時。一切速成就云。

地藏本願經云。若有善男子。善女人。聞是地藏菩薩摩訶薩名者。或合掌者。讚歎者。作禮者。懺悔者。是人超越三十劫罪。普廣利有情。若有善男子。善女人。或彩畫形像。一瞻禮者。是人百返生於三十三天。永不墮於惡道云。

又云。即得十種利益。何等爲十。一者土地寶。二者家宅永安。三者先亡生天。四者現在益壽。五者所求遂意。六者無水火災。七者虛耗辟除。八者杜絕惡夢。九者出入神護。十者多遇聖因云。

十輪經云。此大菩薩。是諸微妙功德伏藏。是諸解脫珍寶出處。○如意珠雨來財寶。隨所希求。皆令滿足。○與熱渴者。作清冷水。爲飢乏者。作諸甘菓。爲露形者。作諸衣服。○爲貧道者。作如意珠。爲諸穢穢作甘譚。雨。爲諸濁水。作月愛珠。

本願攝護土。成就惡衆生。起堅固正。

起堅固正

起堅固正

起堅固正

起堅固正

起堅固正

起堅固正

起堅固正

動久修諸苦行文

地祇菩薩法
梵號 悲願金剛
(真書一九一)

觀想壇中有蓮花臺上有智伊字
變成蓮花上轆轤變成本章

本軌云次說畫像法作聲聞形像著袈裟
端嚴左肩左手持蓮花形右手施無畏令

坐蓮花後作居士大士像頂著天冠著袈
裟左手持蓮花莖右手如先令安坐九品

蓮臺已上
印以定惠手為拳豎二火輪不合之

真言
南一誦微安摩曳三莎訶

本軌云爾時地藏菩薩騰虛空讚歎歸命
世尊有空中示現無量神通以神口說呪

日
呪問魔他問魔俱甚俱甚三曼多莎訶

次說心中呪
次說身呪曰 二羽三補吒戒方內掌來

去呪曰
陀羅尼集經云 地藏菩薩法身印

仰兩手二頭指二無名指各相鉤右押左
二大指各屈在掌中以二中指各屈握二

大指甲上二小指又各屈在掌中大指來
去呪曰

呪一波羅二未平歇備二莎訶三
是法印呪若有人每以白月十四日黑月

十四日香湯洗浴立地端身並兩脚已而
作此印誦呪護身滅罪療病大有驗文

此經誠文可信用之

圖像 一一六

圖像 一一七

圖像 一一八

圖像 一一九

部主尊像 諸尊七十三
印 針印

根本印 定惠為準開立二中指
真言 三曼多

口傳云 檀菩薩印用之金界真言本呪云
正念誦

薩但將二獻致ソハカ
勤請 本尊界會地藏尊 寶部會中諸

發願 悲願金剛
加持物 胡麻藥種 枸杞

保元四年始自正月三十日五十七日勤
修此法美福門院奉為鳥羽院令修之

御者也

持世菩薩增之
想壇上有寶蓮花其上有十字變成顯羅

葉石楠大葉變成本章右手執顯羅果左
手作施無畏手身容青黃色明如日光面貌

微咲視呪師之勢坐蓮花坐下有二龍
王一手捧寶鏡一執寶瓶右邊有大勝天

左邊有牢觀婆上方有諸天雨下七寶大
梵天四大天王吉祥天及毗那夜迦等恭

敬圍繞云
七處加持 次禮佛

南無彌勒菩薩摩訶薩
根本印 依本軌難作付別本明之別軌

云施護譯應用頭指及於中指第三節
屈大母指豎此印名為持世菩薩根本

之本印召請奉送皆作此印
根本印曰

三曼多
經又說根本明日

三曼多

三曼多

世流布

大國經云...
智光大德核

持世菩薩

金剛界道。其中央圓明內有寶字。成法界塔。轉成慈氏菩薩。身色白肉。頭戴五佛冠。左手執紅蓮花。上有法界塔印。右手大姆指押火指甲。上餘指散舒微屈。風輪於寶蓮花上結跏趺坐。種。璽塔。天衣白帶莊嚴其身。於八圓明中四佛四波羅蜜內院四隅娑婆歌。其次第二院香燈塗鈎索鎖鈴。第三重八方天安座。大圓明下左有不動尊。右有降三世。上有寶蓋。兩邊有六箇飛天。以香花等散佛上云。

（舊）一八七

合掌屈二風合甲以二空覆地上

（舊）一八八

演密鈔二云。觀音持佛即現在慈氏持塔印。滅度故。又八菩薩曼多羅經說。慈氏頂帶如來窣覩婆。故亦名帶塔之尊云。

此菩薩形像。樣。說文尤多。略之二臂像。

同儀軌文云。首戴五智如來冠。左手持蓮花。上置法界塔印。右手說法印。結跏坐。有此像。

或人云。多聞祕軌有彌勒三尊像。中尊首戴寶冠。中有單持左手執三

古件。右手持一結杵。左右有大妙增菩薩法音輪菩薩。或云法音輪。右手持八寶。無著世親云云。

（舊）一八九

山科寺北圓堂彌勒脇士名法苑林大妙相文。

山科賴信僧正彌勒例時作法用之。而水超僧都云。可云法音輪也。

法苑林未見說文云。私云。此三尊圖。變身軌說。無著世親著作文說也。未見正文。

並置三尊像。可圖之。雖無說文。是天人彫成。可仰信之。

（舊）一九〇

或內經申地水空堅

（舊）一九一

六地藏。或本音入丁。

第一地藏。道白色。或本肉色。赤蓮花。

印。或手蓮花。其上童子。或手蓮花。其上童子。赤蓮花。

梵號。尾薩轉鉢哩布囉迦。第二餓鬼道。白色。或肉色。赤蓮花。

印。或手蓮花。其上三胡。或手蓮花。其上三胡。赤蓮花。

梵號。羅怛迦羅。第三畜生道。白色。或肉色。赤蓮花。

印。或手蓮花。其上童子。或手蓮花。其上童子。赤蓮花。

梵號。囉怛鉢播提。第四修羅道。黃色。或肉色。赤蓮花。

印。或手蓮花。其上童子。或手蓮花。其上童子。赤蓮花。

第五人道。白色。或肉色。赤蓮花。

印。或手蓮花。其上童子。或手蓮花。其上童子。赤蓮花。

第六天道。白色。或肉色。赤蓮花。

印。或手蓮花。其上童子。或手蓮花。其上童子。赤蓮花。

梵號。但羅茶也。塔也。

（舊）一九二

大佛頂義軌云。

喚地藏菩薩印。呪曰。吽。嚩。嚩。嚩。阿。嚩。莎。阿。

以左手。中指。已下。屈在掌中。二指直。豎。左手。五指。急。拳。兩。腕。相。向。

若人。每日。作。此。印。供。養。滅。千。劫。之。罪。

不空。羂索。經。九。云。地。藏。菩。薩。左。手。執。蓮。花。臺。上。寶。印。右。手。揚。掌。半。跏。坐。

靜。本。裏。云。

經。云。誦。念。此。呪。五。逆。十。惡。四。重。八。禁。若。不。除。滅。無。有。是。處。除。不。至。心。謗。方。

等。經。偷。僧。祇。物。乃。至。一。比。丘。物。此。經。不。攝。若。有。受。持。謗。誹。此。陀。羅。尼。呪。有。飛。尸。伏。住。鳥。百。怪。一。切。諸。惡。悉。皆。消。

滅已上

又云我從本來捨身令爲利衆生無貪情常爲法故而捨身皮骨血肉血施衆生文已上

【集釋】一九三

雨寶陀羅尼經一卷內加佛說南字不空譯

貴元 圓覺海仁

如是我聞一時薄伽梵住憍談彌國

建吒迦林○時憍談彌國中有一長者名曰妙月○多有男女及多僮僕

淨信成就○白佛言我等在家多諸眷屬資財乏少難可支濟又多疾病

唯願世尊開示法要○世尊告妙月長者言善男子我於過去阿僧祇劫

前遇佛世尊名持金剛海音如來從彼如來受得此雨寶陀羅尼○(略陀

羅尼六十一句)

【集釋】一九四

心眞言曰

唵嚩素呾囉婆囉合二賀

心中心眞言曰

唵室利二嚩素婆囉賀

小心眞言曰

唵嚩素婆囉合二賀已上經文持此菩薩修之法私加之

境上有八葉蓮花臺此云大上有月輪

中有千字變成頗羅葉此云大變成持世菩薩其像身容青○色

坐蓮花座結跏趺坐○種々環塔頭

冠環鋼種々莊嚴於右手中執頗羅

葉左手當作施無畏其像面容微笑

○眷屬圍繞

○

內縛二空如寶形

心眞言 唵 嚩 素 呾 囉 婆 囉 賀

【集釋】一九五

勝語云印以無名指捻大指上節文

又以大指押無名甲上兩手亦然相

合腕兩小指又搏著中指中節背二

中指頭指相拄並二大指頭直立即

是文

此印不被結云

宗觀錄云持世陀羅尼經一卷

無人名六紙說雨七寶滿庫藏末

加義淨譯補闕法

【集釋】一九六

經本裏云

印 或云內縛二空寶形云

經云若善男子善女人先供養一切

如來於一日一夜無間斷誦持此經

者其家即雨寶如大人量一切災禍

悉皆消滅文

大勝師云異說以何爲正乎云

已上以御持本書之

別尊雜記

金剛王 五祕密 大勝金剛

【集釋】一九七

壇中觀白蓮妙色金剛莖八葉具寶藥衆

寶白莊嚴當出無量光百千衆蓮繞其上

在大覺獅子座座上有寶字成滿月輪

輪中有衆字變成八葉蓮花臺上有衆

字變成三昧耶形下一點五相並上變成金

剛王菩薩身相白色戴五佛冠具足四臂

相好圓滿上二手如端箭勢下右手仰心

持金剛杵左手爲金剛拳安左腰側持金

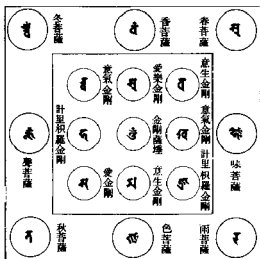
剛鈴著緋裙天衣半跏處月輪及金剛部

諸尊前後圍繞

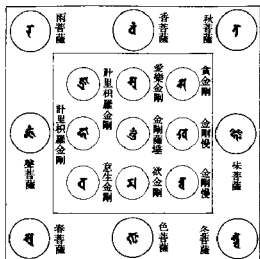
根本印以二手金剛摩盧

吒呬呬惹

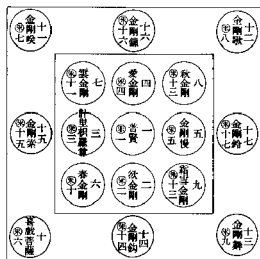
儀軌圖

真實經文句圖之

金剛薩埵軌次第 (卷八義述次第)

普賢菩薩 住金剛慢印

理趣經曰妙適十七義述云真實金剛普賢金剛薩埵軌云普賢薩埵五秘密軌云金剛薩埵者是普賢菩薩即一切如來長子是故一切如來普提心是一切如來祖胸是故一切如來禮敬金剛薩埵此法能成諸佛道離此更別無有佛

十七尊義述云大安樂不空真實金剛菩薩蓋表諸佛普賢之身周遍器世間及有情世間○左持金剛鈴是適悅義置腰之左表大我右持五結金剛是五智義文真言一百八名讀用之花薩埵軌

以欲金剛 住金剛弓箭印 (二金剛字放箭文)

理趣經云欲箭義述云意生金剛薩埵軌云欲金剛

普賢金剛薩埵軌云於大聖前想欲金剛形服赤衣冠髮瑤瑤種種嚴飾目瞋大聖住金剛弓箭印欲金剛密語曰弱縛日羅二濕哩二惡知二婆引也計二麼吒三義述云意生金剛以大慈悲箭害二乘心所以手持是箭而現其慈悲離俱幻平等智身文五秘密軌云欲金剛者名為般若波羅蜜能通達一切諸佛法無滯無礙猶如金剛能出生諸佛文計里計羅金剛經云觸義述云密利吉羅金剛薩埵軌云計里計羅薩埵軌云次於大聖右想計里計羅薩埵色白以二金剛拳交臂住抱印○密語曰吽一以二金剛拳交臂住抱印○密語曰吽一義述云於中國之官名觸以不捨衆生必令解脫故明觸性即善提故所以住持抱相而現其觸淨俱幻平等智身文五秘密軌云是虛空藏三摩地與無邊衆生安樂愛金剛薩埵經云愛觸義述云悲愍金剛薩埵軌云於大聖後想愛金剛形服普賢堅右臂執摩竭嚩以左金剛拳承其臂○密語曰鑽一瞞日羅二娑二娑麼令羅三吒音中義述云以悲愍故以愛念纏普縛衆生未

至菩提終不放捨文

五秘密軌云是多羅菩薩住大悲解脫。感念無邊受苦有情。常懷濟拔。施與安樂。文

何金剛慢經。經云一切自在主。義述云金剛慢。

薩埵軌云於大聖左邊想金剛慢尊。形服皆黃。以二金剛拳各安於頭。向左右少低。

密語曰。解一轉日羅。合。迎引。冥濕。轉。合。哩。

但藍。義述云金剛慢菩薩。以無上智。令一切衆生。悉證毘盧遮那如來體。文

五秘密軌云。慢金剛者。是大精進波羅蜜。住無礙解脫。於無邊如來廣作佛事。及作衆生利益。文

靖金剛東。經云見清淨。義述云金剛見菩薩。金剛王軌云。意生金剛。文

薩埵軌云。初喜戲。印以二拳。繞心。右轉。即成。密語曰。系羅底。轉。日羅。合。尾。通。陽。獨。

二恒羅。金剛。義述云。見菩薩。以寂照大惠之眼。於維染界。妙淨土。乃至真諦俗諦。唯見一切法勝義。真實之諦。不敢不動。所以持意生之契。而現其三昧之身。文

慢金剛西。經云適悅。義述云金剛適悅。金剛王軌云。計里枳梨。金剛。文

薩埵軌云。西南金剛笑菩薩。以二拳。各在口傍。向後散勢。密語曰。系羅底。轉。日羅。合。實。引。細。二。訶。

義述云。金剛適悅菩薩。於身塵而得適悅。

清淨。於生死解脫。不厭不住。文

威歌金剛西。經云愛樂。義述云金剛貪菩薩。金剛王軌云。愛樂金剛。文

薩埵軌云。西北金剛歌菩薩。左手作拳。豎臂。展頭。指向身。持。空。篋。以爲印。右作彈絃勢。密語曰。系羅底。轉。日羅。合。攪。引。諦。二。

義述云。金剛貪菩薩。即貪愛而得清淨。故遂能以貪而積集功德。智慧慈疾。至菩提。文

舞金剛東。經云慢。義述云金剛自在菩薩。金剛王軌云。意氣金剛。文

薩埵軌云。東北金剛舞菩薩。以二拳。旋轉。結舞。印。密語曰。系羅底。轉。日羅。合。偏。哩。二。諦。吹。波。二。三。

義述云。金剛自在菩薩。出三界。自在。無畏。於生死涅槃。而得大我之體。文

花菩薩東。經云莊嚴。義述云金剛春菩薩。金剛王軌云。時春菩薩。文

薩埵軌云。便以二拳。相並。上。如散花勢。是春金剛菩薩。印。當想。聖者。居中。院。東南。隅。色。服。俱。白。持花。以爲印。誦密語曰。唵。麼。度。轉。日羅。合。共。

義述云。金剛春菩薩。能以菩提覺花。起供養雲海。亦以方便。授與衆生。作功德利。以花。是春事。遂以名之。文

香菩薩南。經云意滋澤。義述云金剛雲菩薩。金剛王軌云。時雨菩薩。文

薩埵軌云。雲金剛。香菩薩。焚香。印。以二拳。相並。下。擲。即成。想。此。尊。在。道場。壇。內。院。西南。

調。形。服。皆。黑。持。香。爐。以爲印。密語曰。唵。若。伽。去。轉。日羅。合。慶。暗。二。

義述云。金剛雲菩薩。能以法澤慈雲。慈潤含識。亦以方便。授諸身心。使無始無明。吳穢。不善。化成。無量。供養。香雲。文

不燈菩薩西。經云光明。義述云金剛秋金剛王軌云。時秋金剛。文

薩埵軌云。秋金剛菩薩。燈燭。印。以二拳。並豎。二。大。指。即成。當想。此。尊。在。內。院。西北。隅。形。服。皆。赤。持。燈。以爲印。密語曰。唵。舍。羅。娜。轉。日羅。合。暗。引。暗。

義述云。金剛秋菩薩。常以智燈。破諸黑暗。亦以方便。授衆生。起。無量。光明。供養。雲海。文

金剛王軌云。時冬菩薩。文

薩埵軌云。金剛霜雪菩薩。印。並。覆。二。金。剛。拳。摩。其。胸。兩。向。散。若。塗。香。勢。住。內。曼。荼。羅。東北。隅。形。服。皆。黃。密。語。曰。唵。轉。日羅。合。勢。如。轉。呼。延。呼。延。

義述云。金剛霜雪菩薩。能以五無漏。蘊。香塗。衆生。心。體。滅。煩惱。之。熱。成。五分。法。身。之香。文

香鈎菩薩東。經云色。義述云金剛色薩埵軌云。金剛鈎菩薩。居曼荼羅。東。門。中。青色。以二金剛拳。二。小。指。反。相。鈎。直。豎。左。頭。指。屈。右。頭。指。上。節。上。下。來。去。是。鈎。印。密。語。曰。轉。日羅。合。矩。勢。二。弱。

義述云。金剛色菩薩。以色清淨。智。於。淨。妙。

別集雜記卷第二十九（金剛王五秘密大勝金剛）

界起受用色身。於雜染界起變化色身而為攝成之事文

義素菩薩南經云。義述云。金剛聲

薩埵軌云。南門金剛索菩薩色黃。持索為

印。不解前印。改二頭指以頭相柱如環是

索印。密語曰。囉日羅。二播引勢一呼

義述云。金剛聲菩薩。以聲清淨智能表六

十種梵音。普周法界而為引入之事故

義述云。金剛聲菩薩。以香清淨智發金剛

界自然名稱之香。入一切心以為止留之

事故文

義述云。金剛聲菩薩。以香清淨智發金剛

界自然名稱之香。入一切心以為止留之

事故文

義述云。金剛聲菩薩。以香清淨智發金剛

界自然名稱之香。入一切心以為止留之

事故文

義述云。金剛聲菩薩。以香清淨智發金剛

界自然名稱之香。入一切心以為止留之

事故文

義述云。金剛聲菩薩。以香清淨智發金剛

界自然名稱之香。入一切心以為止留之

事故文

義述云。金剛聲菩薩。以香清淨智發金剛

界自然名稱之香。入一切心以為止留之

事故文

右有十字。變為金剛鉤。變成本尊身。有

四臂。上二手住彈箭勢。次二手持鈴杵。身

白色。四方有十字。變為金剛鉤。變成本尊身。有

四臂。上二手住彈箭勢。次二手持鈴杵。身

白色。四方有十字。變為金剛鉤。變成本尊身。有

四臂。上二手住彈箭勢。次二手持鈴杵。身

白色。四方有十字。變為金剛鉤。變成本尊身。有

四臂。上二手住彈箭勢。次二手持鈴杵。身

白色。四方有十字。變為金剛鉤。變成本尊身。有

四臂。上二手住彈箭勢。次二手持鈴杵。身

白色。四方有十字。變為金剛鉤。變成本尊身。有

四臂。上二手住彈箭勢。次二手持鈴杵。身

白色。四方有十字。變為金剛鉤。變成本尊身。有

四臂。上二手住彈箭勢。次二手持鈴杵。身

白色。四方有十字。變為金剛鉤。變成本尊身。有

四臂。上二手住彈箭勢。次二手持鈴杵。身

白色。四方有十字。變為金剛鉤。變成本尊身。有

四臂。上二手住彈箭勢。次二手持鈴杵。身

白色。四方有十字。變為金剛鉤。變成本尊身。有

四臂。上二手住彈箭勢。次二手持鈴杵。身

白色。四方有十字。變為金剛鉤。變成本尊身。有

四臂。上二手住彈箭勢。次二手持鈴杵。身

白色。四方有十字。變為金剛鉤。變成本尊身。有

四臂。上二手住彈箭勢。次二手持鈴杵。身

白色。四方有十字。變為金剛鉤。變成本尊身。有

次如前安二拳腰上。為意氣金剛女

解。日羅。二播引勢一呼

義述云。金剛聲菩薩。以聲清淨智能表六

十種梵音。普周法界而為引入之事故

義述云。金剛聲菩薩。以香清淨智發金剛

界自然名稱之香。入一切心以為止留之

事故文

義述云。金剛聲菩薩。以香清淨智發金剛

界自然名稱之香。入一切心以為止留之

事故文

義述云。金剛聲菩薩。以香清淨智發金剛

界自然名稱之香。入一切心以為止留之

事故文

義述云。金剛聲菩薩。以香清淨智發金剛

界自然名稱之香。入一切心以為止留之

事故文

義述云。金剛聲菩薩。以香清淨智發金剛

界自然名稱之香。入一切心以為止留之

事故文

義述云。金剛聲菩薩。以香清淨智發金剛

界自然名稱之香。入一切心以為止留之

事故文

義述云。金剛聲菩薩。以香清淨智發金剛

界自然名稱之香。入一切心以為止留之

事故文

圖像 一二二

（重書一九八）

五秘密

須彌山上有五字成寶樓閣。其中有五字

成蓮花座。上有五字成月輪中央。有五字

成金剛薩埵。色若素月。具諸嚴飾。首戴五

佛寶冠。身佩赤焰。右手持五智金剛杵。安

於心上。左手執般若波羅蜜金剛鈴。接於

膝上。右有十字成欲金剛形。服皆赤。住金

剛弓箭印。次有十字成計里計羅金剛。白

色。住抱印。左有十字成愛金剛形。服皆青

豎。左臂執磨羯羅。壓○拳承其肘。次有十字

成慢金剛。形服皆黃。以二金剛拳安膝。

（重書一九八）

五秘密

須彌山上有五字成寶樓閣。其中有五字

成蓮花座。上有五字成月輪中央。有五字

成金剛薩埵。色若素月。具諸嚴飾。首戴五

佛寶冠。身佩赤焰。右手持五智金剛杵。安

於心上。左手執般若波羅蜜金剛鈴。接於

膝上。右有十字成欲金剛形。服皆赤。住金

剛弓箭印。次有十字成計里計羅金剛。白

色。住抱印。左有十字成愛金剛形。服皆青

豎。左臂執磨羯羅。壓○拳承其肘。次有十字

成慢金剛。形服皆黃。以二金剛拳安膝。

（重書一九八）

願向左小傾各截五佛寶冠持本標記同
一月輪同一蓮花圍繞而住是則表金剛
薩埵一體用別也內外八供四攝等菩薩
各依位而住云二羽各作金剛拳置左右
膝右手抽擲金剛杵勢置於心上即說五
字印

想由持大智印誦根本呪設作重罪消
滅不難

金剛薩埵五秘密法（舊書一九九）

金剛薩埵梵號

欲金剛種子 三昧 五古

觸金剛種子 三昧 弓矢

愛金剛種子 三昧 抱印

慢金剛種子 三昧 摩羯薩

金剛薩埵大智印

二羽各金剛拳左置於膝右手抽擲金剛

杵勢置於心上根本真言曰

由結此印誦真言故神通壽命威力相好

等同金剛薩埵

大結欲金剛印

准前印屈進力上節甲背相合以禪智並

抑其上

即成此尊身

薩摩野羅引說素佉薩佉摩二曼婆

大計里計羅印

准前印二拳交抱於胸即成此尊印

薩摩野羅引說素佉薩佉摩二曼婆

多入

次結愛金剛印

二手金剛拳左手承右肘堅右臂如幢勢

即成此尊印身

薩摩野羅引說素佉薩佉摩二曼婆

次結金剛慢印

二拳各安膝向少傾頂如承勢即成此

尊印

此印能拔濟護持一切受苦衆生界皆

獲大安樂三摩地

大金剛愛

准前印進力互相握忍頭進力並合如眼

勢堅戒方相合護惠亦然此印可見合

此印故獲得大悲解脫斷除一切有情

由如一子皆起拔濟安樂之心

次結金剛慢

准前印胸其二股先右次左

此印故獲得大精進波羅密利那能於

無邊世界一切如來所作廣大供養

勝初瑜伽大樂金剛薩埵軌以五羯磨

印用三昧耶真言如王執三昧密語

大勝金剛

薩閣中有衆字成千葉白蓮花上有

與字成月輪上有衆字變成智劍

臂智拳印

准前印右智押左禪相交

此印能拔濟護持一切受苦衆生界皆

獲大安樂三摩地

大金剛愛

准前印進力互相握忍頭進力並合如眼

勢堅戒方相合護惠亦然此印可見合

此印故獲得大悲解脫斷除一切有情

由如一子皆起拔濟安樂之心

次結金剛慢

准前印胸其二股先右次左

此印故獲得大精進波羅密利那能於

無邊世界一切如來所作廣大供養

勝初瑜伽大樂金剛薩埵軌以五羯磨

印用三昧耶真言如王執三昧密語

大勝金剛

薩閣中有衆字成千葉白蓮花上有

與字成月輪上有衆字變成智劍

臂智拳印

圖像 一一三

（舊書二〇一）

（舊書二〇二）

（舊書二〇三）

（舊書二〇四）

（舊書二〇五）

○變光明遍於十方。四大明王十○天大
天恭敬圍繞

內堅十度縛忍願屈如頂師說智
掌印

○又說現十二臂。出身火焚燒三毒煩惱

餘如前

仁海僧正口傳

五古

佛經定易

大勝金剛出論儀經
誠佛也

種子三形劍

煥形

經云。身色如日。五髻光明。具十二臂。持
智拳印。又持五古蓮花寶璫磨鈎索鎖鈴

劍法。輪住千葉大白蓮花

印。內縛忍願屈如頂口訣云。頂
者劍形也

師說 智拳印用之

此尊功能甚深也。可引見經文也

此尊像有二說。一如五髻女。珠特顯。亦尊像也

圖像 一二四

圖像 一二五

圖像 一二六

圖像 一二七

圖像 一二八

佛俱陀院

大勝金剛法敬 大日所變十二臂也

種子三古

部主王 諸尊三十七尊

印 內縛忍願屈如劍形師說云。用智
掌印也

勸請 本尊聖者大勝尊

發願 蓮花部中諸聖衆

字輪觀 我等 正念 本元 御加持 本現

伴僧

經云

十方淨妙國三世及三界。最勝獨無比。此

大轉輪王 等文

軌云。本尊四臂上二作端箭。勢下右

手仰當心。持金剛杵。下左手為金剛

拳。安左腰。側持金剛鎧。顯眉口微咲。

白色。戴五佛冠。緋裙。大衣。半跏坐。月

輪中蓮花上云

又云。結根本印。以二千金剛拳。檀惠

進力。反相鈎。即是彼印。誦真言曰

吒呬呬惹

一九八

須彌山上有寫字。成寶樓閣。其中有

寫字。中央有月輪。中有寫字。成金

剛薩埵。住金剛樓印。前有寫字。成欲

金剛形。服皆赤。住金剛弓箭印。右有

寫字。成計。唯計。藏金剛白色云

金剛拳。交臂住抱印。後有寫字。成愛

金剛。形服皆青。聚左臂。執摩羯輪。以

右拳承其肘。左有寫字。成慢。金剛形

金剛薩埵。三昧耶

作金剛縛。屈忍願入掌。面相合。禮智

檀惠。各相柱。如獨胎金剛。剛杵

寫字。不。由結此印。誦真言。故諸通達

金剛薩埵。五秘密。四種。明妃。諸菩薩

理趣釋云

修行者得阿闍梨灌頂。方可修此五

秘密。所獲福利。文廣。不可具說。文

記云。若決定受戒。及一切意業。皆得

清淨。得金剛甘露。及長生藥。說命。將

終。亦得延壽。妙色殊勝。形。威德。精爽

色力。勁勇。吉祥。福德。究竟。安樂。諸息

成就。○福祐。榮盛。昌名。位。遷昇。進。可

行之

一九九

勝說。此佛大師行之。給云。或說云。

佳月輪中
佳日輪中

智德大師明末唐本
 經十二辟大日
 註、已上三條以古法中
 所居於十萬如之

瑜祇經疏云作者不分明 以大日爲本尊云

花藏院記云大勝金剛五瑜伽曼荼羅者最秘密也

金剛智三藏所圖像實相寺本云

大勝金剛名號瑜祇經一切如來大勝金剛

先德依彼題稱此名歟

（舊）二〇二

大轉輪王又云是名根本心

此大轉輪王文

敬勝轉輪印文

先德依此等文或稱最勝轉輪王或云輪王佛頂或云大轉輪王歟

遍照佛頂經云遍照王

又云當觀遍照王云

先德依此等文名遍照佛頂號遍照王歟

私云或說已下以宮法印御房記書取之

（舊）七本

高野僧正次第云

蓮花

別尊雜記 隨求

（舊）二〇三
隨求唐求
壇上有象字轉成赤蓮花座上有寫字

變成梵號轉成隨求明王菩薩色深黃具

八臂左第一手持蓮花上有金輪光炎次

手持梵天次手持寶幢次手持索右第一

手持五貼金剛杵次手持戰鎗次手寶鉤

次手持鉞斧鉤衣服環珞相好圓滿四攝

八供等菩薩恭敬圍繞

以左手仰掌心右手覆其上即相合令平

處下下可也

隨求陀羅尼八印即云指輪（舊）二〇四

根本印第一唐云五貼金剛

大隨求陀羅尼

一切如來心眞言印第二一手左覆右仰

背相著十指互相背鉤堅如斧形梵云

（舊）唐云鉞斧

（舊）唐云鉞斧

（舊）唐云鉞斧

（舊）唐云鉞斧

（舊）唐云鉞斧

（舊）唐云鉞斧

一切如來心印眞言第三一手內相又二

中指又柱屈令圓即成梵云

云索

一切如來金剛被甲眞言第四二手合掌

二頭指屈中節令俱頭相註即成梵云

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

（舊）唐云鉤

八部衆圍繞

恭敬而供養

時彼焰魔卒

號爲隨求塔文

王其苾芻承此陀羅尼威力罪障消滅得生三十三天因號此天爲先身隨求天子

文

同經下卷云大薩陀羅若人壽命欲盡誦此真言復得延命增長久壽命存常獲安樂得大念持若以金剛杵機念誦加持或有非命患大疾者得解說一切病疾皆得除滅長患病者誦此真言加持袈裟角拂彼病人即便除差文

圖說定易

大隨求菩薩

八臂像在胎藏界蓮花部俱右方四手五鉞鉞鉞斧劍左四手輪梵鏡鉢索

金剛智三藏金泥曼荼羅并釋林寺僧正請來金剛界一會曼荼羅中亦有此菩薩

同八臂也右方四手五鉞鉞鉞斧劍索也左方四手輪梵夾戟寶幢也左右二手持物

相違索戟戟可依圖金剛界別本曼荼羅樣有其故云

種子字或云

三昧形梵鏡或五鉞

身黃色八臂如前可觀之以無能勝明王可用教令輪

八印有兩樣所謂顯教八印密教八印也但可用密教八印可誦大陀羅尼等若不

暗誦大呪用略法時可誦之(曼荼二〇五)

右第一印五結真言曰唵 𑖀𑖡𑖛𑖣𑖤𑖥𑖦𑖧𑖨𑖩𑖪𑖫𑖬𑖭𑖮𑖯𑖰𑖱𑖲𑖳𑖴𑖵𑖶𑖷𑖸𑖹𑖺𑖻𑖼𑖽𑖾𑗀𑖿𑗁𑗂𑗃𑗄𑗅𑗆𑗇𑗈𑗉𑗊𑗋𑗌𑗍𑗎𑗏𑗐𑗑𑗒𑗓𑗔𑗕𑗖𑗗𑗘𑗙𑗚𑗛𑗜𑗝𑗞𑗟𑗠𑗡𑗢𑗣𑗤𑗥𑗦𑗧𑗨𑗩𑗪𑗫𑗬𑗭𑗮𑗯𑗰𑗱𑗲𑗳𑗴𑗵𑗶𑗷𑗸𑗹𑗺𑗻𑗼𑗽𑗾𑗿𑘀𑘁𑘂𑘃𑘄𑘅𑘆𑘇𑘈𑘉𑘊𑘋𑘌𑘍𑘎𑘏𑘐𑘑𑘒𑘓𑘔𑘕𑘖𑘗𑘘𑘙𑘚𑘛𑘜𑘝𑘞𑘟𑘠𑘡𑘢𑘣𑘤𑘥𑘦𑘧𑘨𑘩𑘪𑘫𑘬𑘭𑘮𑘯𑘰𑘱𑘲𑘳𑘴𑘵𑘶𑘷𑘸𑘹𑘺𑘻𑘼𑘽𑘾𑘿𑙀𑙁𑙂𑙃𑙄𑙅𑙆𑙇𑙈𑙉𑙊𑙋𑙌𑙍𑙎𑙏𑙐𑙑𑙒𑙓𑙔𑙕𑙖𑙗𑙘𑙙𑙚𑙛𑙜𑙝𑙞𑙟𑙠𑙡𑙢𑙣𑙤𑙥𑙦𑙧𑙨𑙩𑙪𑙫𑙬𑙭𑙮𑙯𑙰𑙱𑙲𑙳𑙴𑙵𑙶𑙷𑙸𑙹𑙺𑙻𑙼𑙽𑙾𑙿𑚀𑚁𑚂𑚃𑚄𑚅𑚆𑚇𑚈𑚉𑚊𑚋𑚌𑚍𑚎𑚏𑚐𑚑𑚒𑚓𑚔𑚕𑚖𑚗𑚘𑚙𑚚𑚛𑚜𑚝𑚞𑚟𑚠𑚡𑚢𑚣𑚤𑚥𑚦𑚧𑚨𑚩𑚪𑚫𑚬𑚭𑚮𑚯𑚰𑚱𑚲𑚳𑚴𑚵𑚷𑚶𑚸𑚹𑚺𑚻𑚼𑚽𑚾𑚿𑛀𑛁𑛂𑛃𑛄𑛅𑛆𑛇𑛈𑛉𑛊𑛋𑛌𑛍𑛎𑛏𑛐𑛑𑛒𑛓𑛔𑛕𑛖𑛗𑛘𑛙𑛚𑛛𑛜𑛝𑛞𑛟𑛠𑛡𑛢𑛣𑛤𑛥𑛦𑛧𑛨𑛩𑛪𑛫𑛬𑛭𑛮𑛯𑛰𑛱𑛲𑛳𑛴𑛵𑛶𑛷𑛸𑛹𑛺𑛻𑛼𑛽𑛾𑛿𑜀𑜁𑜂𑜃𑜄𑜅𑜆𑜇𑜈𑜉𑜊𑜋𑜌𑜍𑜎𑜏𑜐𑜑𑜒𑜓𑜔𑜕𑜖𑜗𑜘𑜙𑜚𑜛𑜜𑜝𑜞𑜟𑜠𑜡𑜢𑜣𑜤𑜥𑜦𑜧𑜨𑜩𑜪𑜫𑜬𑜭𑜮𑜯𑜰𑜱𑜲𑜳𑜴𑜵𑜶𑜷𑜸𑜹𑜺𑜻𑜼𑜽𑜾𑜿𑝀𑝁𑝂𑝃𑝄𑝅𑝆𑝇𑝈𑝉𑝊𑝋𑝌𑝍𑝎𑝏𑝐𑝑𑝒𑝓𑝔𑝕𑝖𑝗𑝘𑝙𑝚𑝛𑝜𑝝𑝞𑝟𑝠𑝡𑝢𑝣𑝤𑝥𑝦𑝧𑝨𑝩𑝪𑝫𑝬𑝭𑝮𑝯𑝰𑝱𑝲𑝳𑝴𑝵𑝶𑝷𑝸𑝹𑝺𑝻𑝼𑝽𑝾𑝿𑞀𑞁𑞂𑞃𑞄𑞅𑞆𑞇𑞈𑞉𑞊𑞋𑞌𑞍𑞎𑞏𑞐𑞑𑞒𑞓𑞔𑞕𑞖𑞗𑞘𑞙𑞚𑞛𑞜𑞝𑞞𑞟𑞠𑞡𑞢𑞣𑞤𑞥𑞦𑞧𑞨𑞩𑞪𑞫𑞬𑞭𑞮𑞯𑞰𑞱𑞲𑞳𑞴𑞵𑞶𑞷𑞸𑞹𑞺𑞻𑞼𑞽𑞾𑞿𑟀𑟁𑟂𑟃𑟄𑟅𑟆𑟇𑟈𑟉𑟊𑟋𑟌𑟍𑟎𑟏𑟐𑟑𑟒𑟓𑟔𑟕𑟖𑟗𑟘𑟙𑟚𑟛𑟜𑟝𑟞𑟟𑟠𑟡𑟢𑟣𑟤𑟥𑟦𑟧𑟨𑟩𑟪𑟫𑟬𑟭𑟮𑟯𑟰𑟱𑟲𑟳𑟴𑟵𑟶𑟷𑟸𑟹𑟺𑟻𑟼𑟽𑟾𑟿𑠀𑠁𑠂𑠃𑠄𑠅𑠆𑠇𑠈𑠉𑠊𑠋𑠌𑠍𑠎𑠏𑠐𑠑𑠒𑠓𑠔𑠕𑠖𑠗𑠘𑠙𑠚𑠛𑠜𑠝𑠞𑠟𑠠𑠡𑠢𑠣𑠤𑠥𑠦𑠧𑠨𑠩𑠪𑠫𑠬𑠭𑠮𑠯𑠰𑠱𑠲𑠳𑠴𑠵𑠶𑠷𑠸𑠺𑠹𑠻𑠼𑠽𑠾𑠿𑡀𑡁𑡂𑡃𑡄𑡅𑡆𑡇𑡈𑡉𑡊𑡋𑡌𑡍𑡎𑡏𑡐𑡑𑡒𑡓𑡔𑡕𑡖𑡗𑡘𑡙𑡚𑡛𑡜𑡝𑡞𑡟𑡠𑡡𑡢𑡣𑡤𑡥𑡦𑡧𑡨𑡩𑡪𑡫𑡬𑡭𑡮𑡯𑡰𑡱𑡲𑡳𑡴𑡵𑡶𑡷𑡸𑡹𑡺𑡻𑡼𑡽𑡾𑡿𑢀𑢁𑢂𑢃𑢄𑢅𑢆𑢇𑢈𑢉𑢊𑢋𑢌𑢍𑢎𑢏𑢐𑢑𑢒𑢓𑢔𑢕𑢖𑢗𑢘𑢙𑢚𑢛𑢜𑢝𑢞𑢟𑢠𑢡𑢢𑢣𑢤𑢥𑢦𑢧𑢨𑢩𑢪𑢫𑢬𑢭𑢮𑢯𑢰𑢱𑢲𑢳𑢴𑢵𑢶𑢷𑢸𑢹𑢺𑢻𑢼𑢽𑢾𑢿𑣀𑣁𑣂𑣃𑣄𑣅𑣆𑣇𑣈𑣉𑣊𑣋𑣌𑣍𑣎𑣏𑣐𑣑𑣒𑣓𑣔𑣕𑣖𑣗𑣘𑣙𑣚𑣛𑣜𑣝𑣞𑣟𑣠𑣡𑣢𑣣𑣤𑣥𑣦𑣧𑣨𑣩𑣪𑣫𑣬𑣭𑣮𑣯𑣰𑣱𑣲𑣳𑣴𑣵𑣶𑣷𑣸𑣹𑣺𑣻𑣼𑣽𑣾𑣿𑤀𑤁𑤂𑤃𑤄𑤅𑤆𑤇𑤈𑤉𑤊𑤋𑤌𑤍𑤎𑤏𑤐𑤑𑤒𑤓𑤔𑤕𑤖𑤗𑤘𑤙𑤚𑤛𑤜𑤝𑤞𑤟𑤠𑤡𑤢𑤣𑤤𑤥𑤦𑤧𑤨𑤩𑤪𑤫𑤬𑤭𑤮𑤯𑤰𑤱𑤲𑤳𑤴𑤵𑤶𑤷𑤸𑤹𑤺𑤻𑤼𑤽𑤾𑤿𑥀𑥁𑥂𑥃𑥄𑥅𑥆𑥇𑥈𑥉𑥊𑥋𑥌𑥍𑥎𑥏𑥐𑥑𑥒𑥓𑥔𑥕𑥖𑥗𑥘𑥙𑥚𑥛𑥜𑥝𑥞𑥟𑥠𑥡𑥢𑥣𑥤𑥥𑥦𑥧𑥨𑥩𑥪𑥫𑥬𑥭𑥮𑥯𑥰𑥱𑥲𑥳𑥴𑥵𑥶𑥷𑥸𑥹𑥺𑥻𑥼𑥽𑥾𑥿𑦀𑦁𑦂𑦃𑦄𑦅𑦆𑦇𑦈𑦉𑦊𑦋𑦌𑦍𑦎𑦏𑦐𑦑𑦒𑦓𑦔𑦕𑦖𑦗𑦘𑦙𑦚𑦛𑦜𑦝𑦞𑦟𑦠𑦡𑦢𑦣𑦤𑦥𑦦𑦧𑦨𑦩𑦪𑦫𑦬𑦭𑦮𑦯𑦰𑦱𑦲𑦳𑦴𑦵𑦶𑦷𑦸𑦹𑦺𑦻𑦼𑦽𑦾𑦿𑧀𑧁𑧂𑧃𑧄𑧅𑧆𑧇𑧈𑧉𑧊𑧋𑧌𑧍𑧎𑧏𑧐𑧑𑧒𑧓𑧔𑧕𑧖𑧗𑧘𑧙𑧚𑧛𑧜𑧝𑧞𑧟𑧠𑧡𑧢𑧣𑧤𑧥𑧦𑧧𑧨𑧩𑧪𑧫𑧬𑧭𑧮𑧯𑧰𑧱𑧲𑧳𑧴𑧵𑧶𑧷𑧸𑧹𑧺𑧻𑧼𑧽𑧾𑧿𑨀𑨁𑨂𑨃𑨄𑨅𑨆𑨇𑨈𑨉𑨊𑨋𑨌𑨍𑨎𑨏𑨐𑨑𑨒𑨓𑨔𑨕𑨖𑨗𑨘𑨙𑨚𑨛𑨜𑨝𑨞𑨟𑨠𑨡𑨢𑨣𑨤𑨥𑨦𑨧𑨨𑨩𑨪𑨫𑨬𑨭𑨮𑨯𑨰𑨱𑨲𑨳𑨴𑨵𑨶𑨷𑨸𑨹𑨺𑨻𑨼𑨽𑨾𑨿𑩀𑩁𑩂𑩃𑩄𑩅𑩆𑩇𑩈𑩉𑩊𑩋𑩌𑩍𑩎𑩏𑩐𑩑𑩒𑩓𑩔𑩕𑩖𑩗𑩘𑩙𑩚𑩛𑩜𑩝𑩞𑩟𑩠𑩡𑩢𑩣𑩤𑩥𑩦𑩧𑩨𑩩𑩪𑩫𑩬𑩭𑩮𑩯𑩰𑩱𑩲𑩳𑩴𑩵𑩶𑩷𑩸𑩹𑩺𑩻𑩼𑩽𑩾𑩿𑪀𑪁𑪂𑪃𑪄𑪅𑪆𑪇𑪈𑪉𑪊𑪋𑪌𑪍𑪎𑪏𑪐𑪑𑪒𑪓𑪔𑪕𑪖𑪗𑪘𑪙𑪚𑪛𑪜𑪝𑪞𑪟𑪠𑪡𑪢𑪣𑪤𑪥𑪦𑪧𑪨𑪩𑪪𑪫𑪬𑪭𑪮𑪯𑪰𑪱𑪲𑪳𑪴𑪵𑪶𑪷𑪸𑪹𑪺𑪻𑪼𑪽𑪾𑪿𑫀𑫁𑫂𑫃𑫄𑫅𑫆𑫇𑫈𑫉𑫊𑫋𑫌𑫍𑫎𑫏𑫐𑫑𑫒𑫓𑫔𑫕𑫖𑫗𑫘𑫙𑫚𑫛𑫜𑫝𑫞𑫟𑫠𑫡𑫢𑫣𑫤𑫥𑫦𑫧𑫨𑫩𑫪𑫫𑫬𑫭𑫮𑫯𑫰𑫱𑫲𑫳𑫴𑫵𑫶𑫷𑫸𑫹𑫺𑫻𑫼𑫽𑫾𑫿𑬀𑬁𑬂𑬃𑬄𑬅𑬆𑬇𑬈𑬉𑬊𑬋𑬌𑬍𑬎𑬏𑬐𑬑𑬒𑬓𑬔𑬕𑬖𑬗𑬘𑬙𑬚𑬛𑬜𑬝𑬞𑬟𑬠𑬡𑬢𑬣𑬤𑬥𑬦𑬧𑬨𑬩𑬪𑬫𑬬𑬭𑬮𑬯𑬰𑬱𑬲𑬳𑬴𑬵𑬶𑬷𑬸𑬹𑬺𑬻𑬼𑬽𑬾𑬿𑭀𑭁𑭂𑭃𑭄𑭅𑭆𑭇𑭈𑭉𑭊𑭋𑭌𑭍𑭎𑭏𑭐𑭑𑭒𑭓𑭔𑭕𑭖𑭗𑭘𑭙𑭚𑭛𑭜𑭝𑭞𑭟𑭠𑭡𑭢𑭣𑭤𑭥𑭦𑭧𑭨𑭩𑭪𑭫𑭬𑭭𑭮𑭯𑭰𑭱𑭲𑭳𑭴𑭵𑭶𑭷𑭸𑭹𑭺𑭻𑭼𑭽𑭾𑭿𑮀𑮁𑮂𑮃𑮄𑮅𑮆𑮇𑮈𑮉𑮊𑮋𑮌𑮍𑮎𑮏𑮐𑮑𑮒𑮓𑮔𑮕𑮖𑮗𑮘𑮙𑮚𑮛𑮜𑮝𑮞𑮟𑮠𑮡𑮢𑮣𑮤𑮥𑮦𑮧𑮨𑮩𑮪𑮫𑮬𑮭𑮮𑮯𑮰𑮱𑮲𑮳𑮴𑮵𑮶𑮷𑮸𑮹𑮺𑮻𑮼𑮽𑮾𑮿𑯀𑯁𑯂𑯃𑯄𑯅𑯆𑯇𑯈𑯉𑯊𑯋𑯌𑯍𑯎𑯏𑯐𑯑𑯒𑯓𑯔𑯕𑯖𑯗𑯘𑯙𑯚𑯛𑯜𑯝𑯞𑯟𑯠𑯡𑯢𑯣𑯤𑯥𑯦𑯧𑯨𑯩𑯪𑯫𑯬𑯭𑯮𑯯𑯰𑯱𑯲𑯳𑯴𑯵𑯶𑯷𑯸𑯹𑯺𑯻𑯼𑯽𑯾𑯿𑰀𑰁𑰂𑰃𑰄𑰅𑰆𑰇𑰈𑰉𑰊𑰋𑰌𑰍𑰎𑰏𑰐𑰑𑰒𑰓𑰔𑰕𑰖𑰗𑰘𑰙𑰚𑰛𑰜𑰝𑰞𑰟𑰠𑰡𑰢𑰣𑰤𑰥𑰦𑰧𑰨𑰩𑰪𑰫𑰬𑰭𑰮𑰯𑰰𑰱𑰲𑰳𑰴𑰵𑰶𑰷𑰸𑰹𑰺𑰻𑰼𑰽𑰾𑰿𑱀𑱁𑱂𑱃𑱄𑱅𑱆𑱇𑱈𑱉𑱊𑱋𑱌𑱍𑱎𑱏𑱐𑱑𑱒𑱓𑱔𑱕𑱖𑱗𑱘𑱙𑱚𑱛𑱜𑱝𑱞𑱟𑱠𑱡𑱢𑱣𑱤𑱥𑱦𑱧𑱨𑱩𑱪𑱫𑱬𑱭𑱮𑱯𑱰𑱱𑱲𑱳𑱴𑱵𑱶𑱷𑱸𑱹𑱺𑱻𑱼𑱽𑱾𑱿𑲀𑲁𑲂𑲃𑲄𑲅𑲆𑲇𑲈𑲉𑲊𑲋𑲌𑲍𑲎𑲏𑲐𑲑𑲒𑲓𑲔𑲕𑲖𑲗𑲘𑲙𑲚𑲛𑲜𑲝𑲞𑲟𑲠𑲡𑲢𑲣𑲤𑲥𑲦𑲧𑲨𑲩𑲪𑲫𑲬𑲭𑲮𑲯𑲰𑲱𑲲𑲳𑲴𑲵𑲶𑲷𑲸𑲹𑲺𑲻𑲼𑲽𑲾𑲿𑳀𑳁𑳂𑳃𑳄𑳅𑳆𑳇𑳈𑳉𑳊𑳋𑳌𑳍𑳎𑳏𑳐𑳑𑳒𑳓𑳔𑳕𑳖𑳗𑳘𑳙𑳚𑳛𑳜𑳝𑳞𑳟𑳠𑳡𑳢𑳣𑳤𑳥𑳦𑳧𑳨𑳩𑳪𑳫𑳬𑳭𑳮𑳯𑳰𑳱𑳲𑳳𑳴𑳵𑳶𑳷𑳸𑳹𑳺𑳻𑳼𑳽𑳾𑳿𑴀𑴁𑴂𑴃𑴄𑴅𑴆𑴇𑴈𑴉𑴊𑴋𑴌𑴍𑴎𑴏𑴐𑴑𑴒𑴓𑴔𑴕𑴖𑴗𑴘𑴙𑴚𑴛𑴜𑴝𑴞𑴟𑴠𑴡𑴢𑴣𑴤𑴥𑴦𑴧𑴨𑴩𑴪𑴫𑴬𑴭𑴮𑴯𑴰𑴱𑴲𑴳𑴴𑴵𑴶𑴷𑴸𑴹𑴺𑴻𑴼𑴽𑴾𑴿𑵀𑵁𑵂𑵃𑵄𑵅𑵆𑵇𑵈𑵉𑵊𑵋𑵌𑵍𑵎𑵏𑵐𑵑𑵒𑵓𑵔𑵕𑵖𑵗𑵘𑵙𑵚𑵛𑵜𑵝𑵞𑵟𑵠𑵡𑵢𑵣𑵤𑵥𑵦𑵧𑵨𑵩𑵪𑵫𑵬𑵭𑵮𑵯𑵰𑵱𑵲𑵳𑵴𑵵𑵶𑵷𑵸𑵹𑵺𑵻𑵼𑵽𑵾𑵿𑶀𑶁𑶂𑶃𑶄𑶅𑶆𑶇𑶈𑶉𑶊𑶋𑶌𑶍𑶎𑶏𑶐𑶑𑶒𑶓𑶔𑶕𑶖𑶗𑶘𑶙𑶚𑶛𑶜𑶝𑶞𑶟𑶠𑶡𑶢𑶣𑶤𑶥𑶦𑶧𑶨𑶩𑶪𑶫𑶬𑶭𑶮𑶯𑶰𑶱𑶲𑶳𑶴𑶵𑶶𑶷𑶸𑶹𑶺𑶻𑶼𑶽𑶾𑶿𑷀𑷁𑷂𑷃𑷄𑷅𑷆𑷇𑷈𑷉𑷊𑷋𑷌𑷍𑷎𑷏𑷐𑷑𑷒𑷓𑷔𑷕𑷖𑷗𑷘𑷙𑷚𑷛𑷜𑷝𑷞𑷟𑷠𑷡𑷢𑷣𑷤𑷥𑷦𑷧𑷨𑷩𑷪𑷫𑷬𑷭𑷮𑷯𑷰𑷱𑷲𑷳𑷴𑷵𑷶𑷷𑷸𑷹𑷺𑷻𑷼𑷽𑷾𑷿𑸀𑸁𑸂𑸃𑸄𑸅𑸆𑸇𑸈𑸉𑸊𑸋𑸌𑸍𑸎𑸏𑸐𑸑𑸒𑸓𑸔𑸕𑸖𑸗𑸘𑸙𑸚𑸛𑸜𑸝𑸞𑸟𑸠𑸡𑸢𑸣𑸤𑸥𑸦𑸧𑸨𑸩𑸪𑸫𑸬𑸭𑸮𑸯𑸰𑸱𑸲𑸳𑸴𑸵𑸶𑸷𑸸𑸹𑸺𑸻𑸼𑸽𑸾𑸿𑹀𑹁𑹂𑹃𑹄𑹅𑹆𑹇𑹈𑹉𑹊𑹋𑹌𑹍𑹎𑹏𑹐𑹑𑹒𑹓𑹔𑹕𑹖𑹗𑹘𑹙𑹚𑹛𑹜𑹝𑹞𑹟𑹠𑹡𑹢𑹣𑹤𑹥𑹦𑹧𑹨𑹩𑹪𑹫𑹬𑹭𑹮𑹯𑹰𑹱𑹲𑹳𑹴𑹵𑹶𑹷𑹸𑹹𑹺𑹻𑹼𑹽𑹾𑹿𑺀𑺁𑺂𑺃𑺄𑺅𑺆𑺇𑺈𑺉𑺊𑺋𑺌𑺍𑺎𑺏𑺐𑺑𑺒𑺓𑺔𑺕𑺖𑺗𑺘𑺙𑺚𑺛𑺜𑺝𑺞𑺟𑺠𑺡𑺢𑺣𑺤𑺥𑺦𑺧𑺨𑺩𑺪𑺫𑺬𑺭𑺮𑺯𑺰𑺱𑺲𑺳𑺴𑺵𑺶𑺷𑺸𑺹𑺺𑺻𑺼𑺽𑺾𑺿𑻀𑻁𑻂𑻃𑻄𑻅𑻆𑻇𑻈𑻉𑻊𑻋𑻌𑻍𑻎𑻏𑻐𑻑𑻒𑻓𑻔𑻕𑻖𑻗𑻘𑻙𑻚𑻛𑻜𑻝𑻞𑻟𑻠𑻡𑻢𑻣𑻤𑻥𑻦𑻧𑻨𑻩𑻪𑻫𑻬𑻭𑻮𑻯𑻰𑻱𑻲𑻳𑻴𑻵𑻶𑻷𑻸𑻹𑻺𑻻𑻼𑻽𑻾𑻿𑼀𑼁𑼂𑼃𑼄𑼅𑼆𑼇𑼈𑼉𑼊𑼋𑼌𑼍𑼎𑼏𑼐𑼑𑼒𑼓𑼔𑼕𑼖𑼗𑼘𑼙𑼚𑼛𑼜𑼝𑼞𑼟𑼠𑼡𑼢𑼣𑼤𑼥𑼦𑼧𑼨𑼩𑼪𑼫𑼬𑼭𑼮𑼯𑼰𑼱𑼲𑼳𑼴𑼵𑼶𑼷𑼸𑼹𑼺𑼻𑼼𑼽𑼾𑼿𑽀𑽁𑽂𑽃𑽄𑽅𑽆𑽇𑽈𑽉𑽊𑽋𑽌𑽍𑽎𑽏𑽐𑽑𑽒𑽓𑽔𑽕𑽖𑽗𑽘𑽙𑽚𑽛𑽜𑽝𑽞𑽟𑽠𑽡𑽢𑽣𑽤𑽥𑽦𑽧𑽨𑽩𑽪𑽫𑽬𑽭𑽮𑽯𑽰𑽱𑽲𑽳𑽴𑽵𑽶𑽷𑽸𑽹𑽺𑽻𑽼𑽽𑽾𑽿𑾀𑾁𑾂𑾃𑾄𑾅𑾆𑾇𑾈𑾉𑾊𑾋𑾌𑾍𑾎𑾏𑾐𑾑𑾒𑾓𑾔𑾕𑾖𑾗𑾘𑾙𑾚𑾛𑾜𑾝𑾞𑾟𑾠𑾡𑾢𑾣𑾤𑾥𑾦𑾧𑾨𑾩𑾪𑾫𑾬𑾭𑾮𑾯𑾰𑾱𑾲𑾳𑾴𑾵𑾶𑾷𑾸𑾹𑾺𑾻𑾼𑾽𑾾𑾿𑿀𑿁𑿂𑿃𑿄𑿅𑿆𑿇𑿈𑿉𑿊𑿋𑿌𑿍𑿎𑿏𑿐𑿑𑿒𑿓𑿔𑿕𑿖𑿗𑿘𑿙𑿚𑿛𑿜𑿝𑿞𑿟𑿠𑿡𑿢𑿣𑿤𑿥𑿦𑿧𑿨𑿩𑿪𑿫𑿬𑿭𑿮𑿯𑿰𑿱𑿲𑿳𑿴𑿵𑿶𑿷𑿸𑿹𑿺𑿻𑿼𑿽𑿾𑿿𑀀𑀁𑀂𑀃𑀄𑀅𑀆𑀇𑀈𑀉𑀊𑀋𑀌𑀍𑀎𑀏𑀐𑀑𑀒𑀓𑀔𑀕𑀖𑀗𑀘𑀙𑀚𑀛𑀜𑀝𑀞𑀟𑀠𑀡𑀢𑀣𑀤𑀥𑀦𑀧𑀨𑀩𑀪𑀫𑀬𑀭𑀮𑀯𑀰𑀱𑀲𑀳𑀴𑀵𑀶𑀷𑀸𑀹𑀺𑀻𑀼𑀽𑀾𑀿𑁀𑁁𑁂𑁃𑁄𑁅𑁆𑁇𑁈𑁉𑁊𑁋𑁌𑁍𑁎𑁏𑁐𑁑𑁒𑁓𑁔𑁕𑁖𑁗𑁘𑁙𑁚𑁛𑁜𑁝𑁞𑁟𑁠𑁡𑁢𑁣𑁤𑁥𑁦𑁧𑁨𑁩𑁪𑁫𑁬𑁭𑁮𑁯𑁰𑁱𑁲𑁳𑁴𑁵𑁶𑁷𑁸𑁹𑁺𑁻𑁼𑁽𑁾𑁿𑂀𑂁𑂂𑂃𑂄𑂅𑂆𑂇𑂈𑂉𑂊𑂋𑂌𑂍𑂎𑂏𑂐𑂑𑂒𑂓𑂔𑂕𑂖𑂗𑂘𑂙𑂚𑂛𑂜𑂝𑂞𑂟𑂠𑂡𑂢𑂣𑂤𑂥𑂦𑂧𑂨𑂩𑂪𑂫𑂬𑂭𑂮𑂯𑂰𑂱𑂲𑂳𑂴𑂵𑂶𑂷𑂸

隨求

般若

圖像 No. 134. 十六尊神(第三)

圖像 No. 136. 十六羅刹(第五)

眞言曰

義謨三曼多沒駄那迦、馬鳴吃哩吒羅

法吃哩吒羅法毗多羅彌莎呵

別本軌云：指文有押云：說相又眞言曰

義莫三曼多沒駄那迦縛日羅合聯多義

心中心呪

吽囉訶哩合沙呵

吽囉訶哩合沙呵

小形大千化為寶室口吐絲線巡千世界

供養感應福祚無邊

馬鳴菩薩 梵云阿闍維婆沙依羅婆侯 (義書)

樓閣中有蓮花臺、上有月輪、中有

字：變成線勾形、變成馬鳴菩薩色相

以環珞莊嚴身首戴花冠垂右足被六臂各

別本軌云其形六臂又二臂云眷屬圍繞

印 屈左中指無名指以大母指押按二

指甲舒頭指及小指安心上右手把

數珠念眞言此名玉環成就一切所

願印

眞言 義謨三曼多沒駄那迦、馬鳴吃哩吒羅

法吃哩吒羅法毗多羅彌莎呵

又云別儀軌 十指交紋右押左腕相離以

印、五所云

眞言曰

義謨三曼多沒駄那迦縛日羅合聯多義

吽囉訶哩合沙呵

小形大千化為寶室口吐絲線巡千

世界供養感應福祚無邊

私云馬鳴菩薩有佛在母又在波後可

檢釋摩訶衍論等

又金毗羅童子軌中馬鳴龍樹二菩薩

白佛言文

曼荼羅 馬鳴六臂白肉色乘白馬

口二人名寶室後三人 蓋印已上

皆諸馬前一弟子

圖像 一四八

龍樹菩薩

樓閣中有草座、上有字變成梵夾、

轉成龍樹菩薩聲聞形像著袈裟衣

馬國總持

金剛合掌 左打關刺樹那

又 左打關刺樹那

以左手掌仰向右手腕上右掌覆二掌背

相如蛇口若人遇毒龍蛇復作此印向之

吽囉訶哩合沙呵

龍樹

龍樹

壇中有草座、上有字變成梵夾、

變成龍樹菩薩聲聞形像著袈裟衣

印合聯 眞言曰

義莫三曼多沒駄那法多吽莎呵

又說云

吽囉訶哩合沙呵

龍樹甘露眞言

吽囉訶哩合沙呵

三曼聯賀

已上善無畏三藏秘法之中在之

梵號 那伽闍刺樹那

龍樹菩薩法

樓閣中有草座、有字、變成梵夾、

變成龍樹菩薩聲聞形像著袈裟衣

印 金剛合掌

眞言 吽囉訶哩合沙呵

龍樹眞言曰 義莫三曼多沒駄那法多

吽囉訶哩合沙呵

又曰 吽囉訶哩合沙呵

龍樹甘露眞言

吽囉訶哩合沙呵

三曼聯賀

已上善無畏三藏秘法之中有之

龍樹眞言

相善又相善

吽囉訶哩合沙呵

吽囉訶哩合沙呵

圖像 一四九

天宮

內縛忍願相又，如弓箭常誦是真言一切見者皆大歡喜文

陀羅尼集經第三云

般若大心陀羅尼呪曰：歸命向前，修短他一揭帝，二波羅，三波羅，四揭帝，五揭帝，六揭帝，七揭帝，八揭帝，九揭帝，十揭帝，十一揭帝，十二揭帝，十三揭帝，十四揭帝，十五揭帝，十六揭帝，十七揭帝，十八揭帝，十九揭帝，二十揭帝，二十一揭帝，二十二揭帝，二十三揭帝，二十四揭帝，二十五揭帝，二十六揭帝，二十七揭帝，二十八揭帝，二十九揭帝，三十揭帝，三十一揭帝，三十二揭帝，三十三揭帝，三十四揭帝，三十五揭帝，三十六揭帝，三十七揭帝，三十八揭帝，三十九揭帝，四十揭帝，四十一揭帝，四十二揭帝，四十三揭帝，四十四揭帝，四十五揭帝，四十六揭帝，四十七揭帝，四十八揭帝，四十九揭帝，五十揭帝，五十一揭帝，五十二揭帝，五十三揭帝，五十四揭帝，五十五揭帝，五十六揭帝，五十七揭帝，五十八揭帝，五十九揭帝，六十揭帝，六十一揭帝，六十二揭帝，六十三揭帝，六十四揭帝，六十五揭帝，六十六揭帝，六十七揭帝，六十八揭帝，六十九揭帝，七十揭帝，七十一揭帝，七十二揭帝，七十三揭帝，七十四揭帝，七十五揭帝，七十六揭帝，七十七揭帝，七十八揭帝，七十九揭帝，八十揭帝，八十一揭帝，八十二揭帝，八十三揭帝，八十四揭帝，八十五揭帝，八十六揭帝，八十七揭帝，八十八揭帝，八十九揭帝，九十揭帝，九十一揭帝，九十二揭帝，九十三揭帝，九十四揭帝，九十五揭帝，九十六揭帝，九十七揭帝，九十八揭帝，九十九揭帝，一百揭帝。

北三諸說不同記云般若菩薩

臂或圓三日拾檔上著甲袈裟○項背五色重光上○可有第二手法狀

又云十六神王其名曰

提頭賴吒神王 禁思嚕
跋折嚕 迦思嚕
咩闍嚕 鈍徒嚕
阿彌嚕 娑伽嚕
印陀嚕 婆伽嚕
摩休嚕 鳩昆嚕
眞陀嚕 跋吒徒嚕
毗迦嚕 俱鞞嚕
○各將七千諸鬼神等○常隨擁護佛法衆僧○若人持此般若波羅蜜多時，忽遇一切諸難事者，我等神王共相擁護

陀羅尼集經三云般若菩薩○如圖立穩踰上，菩薩右相安梵摩天，通身白色○右手屈臂向手執摩羅○其梵天身被紫袈裟頭戴花冠，作簪箕光其手脚腕皆著寶釧，菩薩左相安帝釋天，通身白色立穩踰上，右手屈臂向於肩上手執白拂，左手屈臂向掌中，著一跋折羅，頭向外著之○頭戴花冠，作簪箕光○菩薩光上兩相皆畫作一須陀會天，而散雜花○其像座下畫作香爐供養之具，其供養具左右各畫布置八神王像，色青黃赤白各爲一色，面作威怒，一神王各著五色金銀鋼甲，各執器械威嚴而立，五色石次下右相畫呪師像，跏趺而坐，兩手捧香爐

私云以諸佛爲光明同見慈氏儀軌耳

儀軌云：始自三月三日，東面像向西，以廣大供養二十八日，乃至百日

大佛頂儀軌云

喚馬鳴菩薩呪印

唵薩婆耶忽流，頭，豆，坐，力莎呵

以左右二手十指相叉，合掌當心，了誦七遍，頂禮菩薩，求聰明若每日作印供養菩薩，滅惡業罪惡文

件別儀軌者，不空是吉備大臣持來本也云

其文云：若有信男信女，不論淨不淨，日晨朝時受持妙真言一百八遍，乃至官位福壽如意成就文

又云：現世有無量快樂後生極樂文

楞伽經第九云

於我滅度後，南天大國中，有大德比丘，名龍樹菩薩，能發有無見，爲人說我乘，大乘甚深法，證得歡喜地，往生安樂國

私云十卷抄以香王入觀音部云

同法云：隨以何月十四十五日作然取蘭帝花，千八華誦一遍，鄒像身骨上作法○

又云：誦呪之時不用聞鳥鳴聲文

儀軌云：香王菩薩，高王是問敷

八家錄云貞元文

辯正論第七云

高王行形而刀折

齊世有國罪當極法夢見聖僧口

授其經至心誦念誦盈千遍臨刑

刀折因遂免死今高王觀世音是

也

私云若此觀音歟

實書二一七

千光眼經云若欲消除身上衆病者

當修楊柳藥法其藥王觀自在像眞

言曰

唵囉日羅達麼

也藥羅惹耶也

婆縛二賀

金剛偈殺上企耶二合

此文只爲知藥王梵語書之

別尊雜記 不動

不動略次第

先上堂作法次著座普禮 次取香

塗手及腕分法身五 次淨三業印真言

次三部被甲護身常如 次加持香水印

真言曰

唵阿密里底吽發吒

次字二十一遍次字二十一遍次取

散杖灑自身頂及壇供等常如

次加持壇供三占 真言曰

唵呬哩呬哩囉吽發吒

次表白神分次一切恭敬敬禮 常住三

寶次淨三業次普禮 次五悔次大動

請願次五大願次地結 次金剛常如

次大精進惠劍密印二合三補吒風初

真言曰

可吽利可吽利

次道場觀結常如

觀想最下方有字變成虛空中有

字變成風輪上有字 變成火輪

上有字變成水輪 上有字變成金輪

變成地輪上有字 變成金輪上有字

上有字變成八葉蓮花 上有大寶

樓閣內有寶盤石座 上有字

變成劍索變成不動明王 左手執四

攝寶索右手執智慧利劍火焰遍身左垂

戶迦髮現忿怒相觀了結劍印護身結界

次如來拳印加持七處 真言

唵步入引欠

次大虛空藏 次小金剛輪印常如

唵囉日囉二祈迎羅合 吽

次迎請印內轉左右 真言曰

養莫三曼多縛日囉三曼多 囉

銀解

次降三世結界常如 次虛空網印 次火院

常如次闍闍真言曰

歸命讚養婆弄 養婆賀

次花座真言曰

歸命贊

次五供印 明如常

次讚本 次普供養明並三力偈等次禮

佛次十四根本印二如養者 次發遣

次十九布字結定印在別 (蓋書二八)

次不動劍印加持自身 次正念誦常如

散念誦次佛眼印 明如常 次後供養力 常如

次讚先 次普供養印明 三力偈次禮佛

次迴向在 次五悔畢段次闍闍上次解界

地結結印在轉 次發遣常如 次三部被甲了

次出堂

不動讚

可吽利可吽利

養莫薩勝沒駄母地薩恒囉南薩囉恒囉

僧處素彌多鼻惹羅始吹養謨素都帝安

婆賀

南無阿哩野阿遮羅那駄尾地也羅惹反

蘇波尼

炎曼德迦

南無金剛界一切諸佛菩薩南無大悲胎

藏界一切諸佛菩薩

結入定印想有心滿月輪其月輪上有

字與字本不生不可得故滿月輪自性亦

不可得也與字與心滿月輪自性不可得

故無二平等也心下有字門下

有字門下字門變成黑風輪而吹字門下

門吹起三角火輪門也其火輪右轉燒無

明業棄不淨身利那成灰燒成白灰其風

輪吹散唯有心滿月輪其上有字門變

成不動尊三昧耶身也三昧耶身者謂劍

若也轉成不動尊身想首七髻居盤石上

左手持索右手執劍等畢可觀可尋

本云以般若寺僧正自筆本書云

不動法八枚乳木燒之樣平教開

先三春最初甲子日取木若忽不可修之

者件日取拾置之至于殘者不論日時取

之無幾長八指但無 削之正燒之時取

燒之了次以小約三度供飯雜供次芥子

一度如此一遍了又燒千枚如此而八箇

度燒之芥子遍數多少任意為云云

不動

可吽利可吽利

變成大寶樓閣內有字成寶盤石上有

字變成劍索轉成不動明王 本是大

慈教呪

定惠作刀仰左伏右而合各一端口齊誦
呪三反法身 次印又仰二中指合立以
二頭指二中指上調以二大指押二無名
指側即成呪同上報身 次定惠並向外
二大指又左大指入右大指外出即成呪
同上應身 右印呪秘密中之密也

(要書二二)

密口

二手二小二無名眉背向二中指立端合
二風相立微屈不付二中以大指各立押
無名指中指不動身風火燭二大二童子
二小二無名石坐也是合身印也
無動尊現身得三摩地成就別行像

立印軌

於袈裟上畫聖者不動尊左垂一索髮左
目而現眇右手探銳劍左手執網索安坐
寶盤山現叱咤暗喝作怖三界相其身遍
青色上言袈裟畫或赤或乾陀褐色等相
綵是名為袈裟

底哩經

著赤土色裙衣左垂辨髮髻眼斜視手劍
案坐寶蓮花座肩喉面作怖三世狀
使者法

於好相上畫不動使者著赤色衣斜披腰
褲子亦赤色左邊一髮下垂至耳左眼微
斜看左手把網索右手把劍直堅劍首如
蓮花葉狀劍把寶劍於寶石上坐曲眉瞋
目身赤黃色怒狀令一切衆生皆怕懼相

成就持明仙得爲仙中王別行像

立印

取死人衣服畫聖無動尊相貌如前說刺
取自身血畫無動尊像

底哩經

取尸陀林帛畫不動尊以已血淡作色

使者法

於尸陀林中取死人衣裳畫不動尊使者
取行人已身血開解畫像
所有戰陣時令他歸降別行像

立印

畫黃色大身四面手亦四口出現利牙作
大暴惡形遍身成火燭作吞他力相

底哩經

於白旗上畫不動尊四面四臂身作黃色
上下出牙作大忿怒顯怖畏狀遍身大光
作吞兵勢

使者法

結一切印皆得成就通行像

立印

於袈裟上畫應作青黑色髮向左邊垂作
童子形狀右手持鐮說底或持縛日羅左把
網索眼青色微赤或焰光赫奕坐於盤山
上其色赤黃著青色衣服作孩子相貌

底哩經

畫不動尊著赤色衣左垂辨髮眼斜視童
子形手持金剛杵及寶棒眼微赤坐蓮花
上噴怒遍身火焰

使者法

當畫不動使者身黃赤色上衣斜被青色
下裳亦赤色左邊一髮黑雲色童子相貌

右手執金剛杵左手把網索口兩邊微有
牙出怒眼赤色火焰中坐在石山上

俱哩迦龍像

灌頂經

又法壁畫劍以俱哩迦龍纏交於劍上加
持一千遍劍中觀觀字發威焰光

底哩三摩耶經

於壁上畫劍契又畫句律迦大蛇纏劍上
劍周圍有火焰

使者法

若欲使古力迦龍王者於壁上畫一劍以
古力迦龍王過此劍上龍王形如蛇劍中
畫阿字

若畫鈴羯洛作童子者大體如正尊頭
髮迴毛不聳莎髮不壞出面目喜怒左持

索右執片刀被袈裟著裙裝足纏石上身
赤黃色問事驅使也恭敬小心者又鈴羯
羅畫像法乘師子勢也著黑衣頂令在赤

蓮花額三道皺波文如十五童子狀左手
執索右手持劍又鈴羯羅童子是觀自在

菩薩從蓮花部示現其形作童子形而小
忿怒右手持獨古杵左手執紅蓮花侍立

聖尊右立

又鈴羯羅能作者義是故執蓮花能淨非
法亦以金剛杵作開花杵是住蓮花部故

制吒迦龍面目忿怒其四臂七結髮垂
左肩頂置八葉蓮花色似白左右二手

結縛日羅^二惹里印當攝胸前恭敬聖者之勢次左手持弓右次手持箭令著袈裟裙身色青黑將立盤石上踏逐大心者制吒迦畫像乘白馬作驕勢項下懸鈴童子五髻著緋色如十五歲兒執袈裟杖

制吒迦使者是金剛手菩薩從金剛部示現忿怒其形作童子形現惡姓狀右手持金剛棒左手執縛日羅待立聖尊左制吒迦者福聚之義所以執縛日羅能破罪障亦以金剛棒作鎮護相

蓮花大吉祥天像天身端正赤白色二臂畫作種々瓔珞環釧耳環天衣寶冠天女左手持如意珠右手施無畏寶臺上坐或本左手持如意寶右手作施願印項背有圓光坐紅蓮花座或宣靈座（黃書二二三）藥師捉持使者像一身四手左邊上手把三股叉下手把棒右邊上手掌把輪下手把網索其身青色而大張口狗牙上出眼赤如血而有三眼頂戴獨頭髮髻豎如火色頂纏大蛇二牌各有倒垂一龍一頭相向其像腰纏二大赤蛇二脚纏上纏大赤蛇所把棒上亦纏大蛇虎皮履踏

獨懷聚珞

壇上有懸々座々上有梵字々變成俱哩迦智龍大劍其形如蛇雷電之勢身金色繫如意寶三昧焰起四足蹴踰之形張豎也金剛利針額生一支五角纏繞劍上中

畫觀字如此觀行々分明（黃書二二四）若作人相者面目喜怒遍身甲冑猶如毗喲博又王左託腰把索右臂屈肘向上執劍頂上置龍王蟠立金剛山云又別本云迦里迦龍王如天神熙怡之相頭上畫出七頭龍胡跪仰視如來令捧寶蓮花阿字變成此龍使者

此字是菩提種子凡持誦者皆有此心希求無上菩提故劍上觀此字從此生一切法也即菩提心也行點者成就福智故大空者是成菩提心涅槃點者除遣義除諸垢入涅槃也是字猶如大龍王有大威德興雲致雨一切自在故阿字亦復如是如來作事皆從此發生

印左右無名指小指掌內相叉二中指直豎相叉以二食指註中指背上節以二大指少曲各柱二食指內中節頭指來去

眞言
 五種外道邪智之相文
 夫三覺內明法性之月浮影五智外顯周遍之光破暗情思佛界之盛應偏依衆生之精勤者也是以大法主專抽丹誠開輪明王尊容深致信心令慈開眼儀式環良辰之吉曜調六種之妙供設瑜伽之壇場修三密之行業抑此明王者淨妙法身應

化身摩首羅降伏之質也澄一如心海有爲戲論之波不動放三昧智火無明煩惱之薪無殘上承佛勸隨逐行者下化衆生成就所願利生弘誓有餘現黑色忿怒之形像方便善巧無極閉青蓮受敬之左眼持智惠利劍斷盡惡業稠林提金剛網索降伏天魔障礙一持神呪之者忽得大智惠一見明王之輩必發菩提心何況繁念修行之人速得悉地者也方今大法主續仰年舊五明之奧義採掘修練日累三密之深旨極度大日如來密語修練相承遍照金剛遺誠一無遺漏圓滿善願早成就悉地縱二界魔宮振動必振降魔之威以却之縱三世怨讎障礙忽施除災術以獲之小僧智水是淺何演深秘之淵源懸河安滯爭啓願主之旨趣只奉仰明王本誓而已

夫以五智如來垂方便利生之化儀至深三世魔王繫降伏忿怒之本誓不空忝隱大定智慧之相示惡魔降伏之質強收見者無厭之德現忿怒暴惡之相所以獲仰悲願之輩得益無有涯際適致敬之類其福不可唐捐凡除眼前怖畏悲叶世間求願若一持神呪可馮加護於生々者也依之仰辟除諸難之本誓退百怪於他方馮速成衆願之誓約成萬願於心中故撰吉日良曜定相應日時建立三角降伏之火壇令勤修五大明王之秘法御處也而今亂劫頻運萬氣雖無力加十善餘景於

今亂劫頻運萬氣雖無力加十善餘景於

今亂劫頻運萬氣雖無力加十善餘景於

今亂劫頻運萬氣雖無力加十善餘景於

今亂劫頻運萬氣雖無力加十善餘景於

今亂劫頻運萬氣雖無力加十善餘景於

淨信法水寧明王覺月不感應乎。又濁亂時至法力雖少驗令三密加持於大聖秘術豈不死藥力無現驗然則大威怒王揭焉之靈驗非此時何時。四大明王猛威力用又待誰人顯德哉。所以放本誓智光速拂四魔三障之怖畏授慈悲之惠手遙令持萬歲千秋之壽福給夫御顯成就之謀者秘密寶言之行法無過消除不祥之基者不動明王之本誓無越是以莊嚴三密之境場調王之妙供。圖輪萬體之尊像儲千之供養御。方今此明王者論本像之實體既唱正覺大日之花雲尋垂跡之由緒方顯權化往昔悲願內深慈悲利生之願憐慈薄福重障之衆生外現忿怒降魔之相調伏強剛難化之波旬定惠二手表斷證之自在摩吒惠眼示忿怒之方便凡一々色相者無非降伏魔怨之相貌種種威儀者皆是大悲利生之標幟也是故利那歸依之輩三世之怨敵遠離須臾渴仰之類一切之衆難永退者也何況奉於法皇者御顯不隸者必持萬歲千秋之寶算無疑并誠清御顯定拂四魔三障之怖畏不空然則夫掃魔緣之障礙者無動威怒王之威驗無過平惡人之怨念者阿毗舍增迦之行法無越而十善威得之玉體之上橫有致怨家之厭魅者爲摧伏內外舍都助助修降伏猛利之法御威也。今此明王者尋本地之實體者花臺成覺之法身訪化現之

由緒者慈悲利生之本願也。方現十九暴惡之相親降伏四魔惡軍蒙三世如來之教勸利益五濁衆生給誠大聖弘誓廣大何物不隨降伏。明王靈驗揭焉誰人不蒙加持乎。何況奉於法王者。聚焉於一持加護之本誓持念年久至誠於三世降伏之應用觀行日積縱怨家怨讎求隨憤還蕩妄心而致擁護。魔緣魔界窺便競忽降迷執而作歸依。然則本尊聖者大聖明王。四八大諸忿怒怒各往皆慈願還念異體同心施加持力。放本誓之智光遠拂四魔三障之怖畏授慈悲之惠手遙可令持萬歲千秋之壽福給本無之。

夫御顯成就之謀者無過三密瑜伽之秘法消除不祥之基者。獨有五大明王之本誓是以殊仰降除諸難之悲願退百怪於他方偏薄速成衆願之誓約成萬願於心中。御就中勸宿曜之行度注祿命算術。今年秋冬之比玉體殊可有御儀者也。依退理運之厄食爲持萬代之寶算故建立三角降伏之火境令勤修五大明王秘法處也。方今此明王者論本地之實體雖曰正覺於本初之花臺尋垂跡之由緒猶顯權化於往昔之悲願內深慈悲利生之願憐慈薄福重障之衆生外現忿怒降魔之相調伏強剛難化之波旬所以利那歸依之力三世之怨敵遠離須臾渴仰之功四魔之障礙永退者也。凡大聖弘誓廣大何物不隨降伏。明王靈驗揭焉誰類不蒙加

乎。今此不動明王一持神呪必致加護於生々。機仰本誓定垂隨逐於處々。仰願大聖明王。四八大諸大忿怒還念本誓異體同心施加持力。放本誓之智光速拂四魔三障之怖畏授慈悲之惠命遙可令持萬歲千秋之壽福給者也。

不動御修法七箇日支度

五寶 金銀珊瑚琉璃水晶

五香 沈丁字白檀蘇合龍腦

藥種 人藥伏香赤石脂白蓮花門冬

蘇蜜名香 淨白檀 壇一面 加鋪鋪

脇机二脚 燈臺四本 禮盤一基 加半疊

壇敷布一段 佛供覆布二丈 大幕一

帖 壇供米八石四斗 御明油一斗五合

關御桶二口 加長櫃一合 供所雜具等

常阿闍梨伴僧承仕 販土兒丁 衣白色

右依仰注進如件

年 月 日

不動御修法所

大壇供二十一箇度護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

奉念

佛眼眞言 大日 本尊 降三世

右奉爲 太上天皇玉體安穩增長寶壽

始自某月某日迄于今日併一七箇日夜

間七口大法師等殊致精誠奉修如件

年 月 日 行事

資糧利益衆生故。若發此願作此禮者。乃

कनकपत्रसूक्तयक्तमयक्तयक्तयक्तयक्त

掌 次召罪 次摧罪 次入火生三魔

地持等

觀想我心中有滿月輪。月輪者本來自性

清淨理也。卽我字本不生理是也。其月輪

中有十字。變成大智火輪。卽燒盡身中無

明。止地惑障。其火輪忽遍法界。普焚燒三

界五趣。大日中所有一切作障難者。尾。義也

迦等。悉大智火輪。被焚燒身。身

悶絕。皆歸依三寶。燒淨器界。衆生界。自身

他身了。唯存十字。安然明白。在自心中。卽

成薩埵不動金剛身。如是觀畢。結火輪印。

道場觀。結印如來。

壇中有真字。變成慈。上。有真字。變

成智劍。智劍變成不動明王。身色青黑。童

子肥滿形。頂有七結髮表。七覺分左垂一

緋髮。顯一字慈悲。右手執利劍。斷三毒惑

障。左手執網索。繫縛難調者。遍身現迦摩

羅炎。顯噉食煩惱。惡龍坐寶盤。山表淨菩

提心。無傾動。左右有二童子。右名矜迦摩

恭敬小心者。左名制多迦摩。共語惡性者

乃至四大明王。十二大天。無量眷屬前後

圍繞。

略步。欠七結。加持。

大虛空藏。次小金剛輪。次送車輪。

次請車輪。次大鈎召。次金剛王。

我。人。次本尊加持。次百字明。次

正念誦。次本尊加持。次散念誦。次

佛母加持。次後供養。次讚。次普供

養。次祈願禮佛。次退向。次解界

次奉送。次三部被甲護身

根本印。次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

日。次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

次三部被甲護身。各如理。三空。眞言

義莫薩。麟沒駄母地薩。但麟。二南阿。引善

羅尼迦羅。今多帝爾阿羅。道安。麟。引詞

善無畏云。此三昧耶除障相應相續

不斷。究竟成就。是大日經三句結要。善

提心爲因。大悲爲根。方便爲究竟之義

也。

總攝慈悲救印明。刀契

此說出毗盧遮那經。能攝諸印作前法了

卽誦此呪。一七遍。已心念不動。尊。亦作前

劍印。額左右心上及喉五處誦此呪。一

百八遍者。自見身如俱摩羅。然後彈指而

散。

善無畏釋云。

義莫三曼多。麟日羅。二救。一。金剛。命。苦。戰。荼。極。惡

惡之中。又。摩賀路。漫。停。二。大。念。安。辟。二。吒。也

三。威。也。呼。也。恒。羅。二。吒。作。也。悍。引。二。字

大日如來。欲息一切障。故住火生三昧。說

摧大障者。眞言謂。人從初菩提心守護

增長。令成佛果。終不退。令不墮。在非道之

中。

一字心眞言。二。手。二。小。指。二。無。名。指。內。相。文。爲。準。

中指。中。節。上。二。指。即。成。

眞言曰。

義莫三曼多。麟日羅。引。喃。水。

眞宅。呪。本。印。成。

聖無動尊療癒病眞言

莫莫三曼多囉日羅救贊摩訶路灑摩訶又魁薩囉但瑟吒鉢羅都瑟吒南囉日羅婆播室多緯摩囉也囉日囉伏尾難蘇

施殘食眞言日心中咒印也月動印

莫莫三曼多囉日羅二合南但羅二合吒二合阿

莫莫三曼多囉日羅二合南但羅二合吒二合阿

所用飲食供養聖者此尊本願大悲捨

身奉持一切持誦者身如奴僕現無一

目相受此殘食供養行者若每食之時

心不忘者我當晝夜常隨擁護不令諸

魔毗奈夜迦作諸障礙令不隨意速滿

成就

加護住處眞言日立印

莫莫三曼多囉日羅二合救恒羅二合吒二合阿二合慕

聖無動尊療癒病眞言

莫莫三曼多囉日羅二合救恒羅二合吒二合阿二合慕

莫莫三曼多囉日羅二合救恒羅二合吒二合阿二合慕

莫莫三曼多囉日羅二合救恒羅二合吒二合阿二合慕

莫莫三曼多囉日羅二合救恒羅二合吒二合阿二合慕

莫莫三曼多囉日羅二合救恒羅二合吒二合阿二合慕

莫莫三曼多囉日羅二合救恒羅二合吒二合阿二合慕

莫莫三曼多囉日羅二合救恒羅二合吒二合阿二合慕

莫莫三曼多囉日羅二合救恒羅二合吒二合阿二合慕

莫莫三曼多囉日羅二合救恒羅二合吒二合阿二合慕

莫莫三曼多囉日羅二合救恒羅二合吒二合阿二合慕

莫莫三曼多囉日羅二合救恒羅二合吒二合阿二合慕

莫莫三曼多囉日羅二合救恒羅二合吒二合阿二合慕

等正覺如來成道時先坐寶菩提樹降魔

成道者即大寂定不動菩提本因事立

號不動尊即是大日差別智身以大願故

於無相中而現作相閉一目者示現極惡

醜弊怖魔之義頭上七種髮者表七菩提

分左垂一髮向下者是垂慈悲之義悲念

下惡極苦惱衆生也右手執劍者如世間

征戰防禦亦皆執利器然始得勝菩提亦

爾左手執索者是繫縛之義也又世間密

提一人如有遠離伏魔者即以繩繫縛投持

上者示是不動之義如世山岳亦以石鎖

押方始不動又如大海亦以須彌山鎖押

然始得常安湛然圓滿不動亦爾其大石

性

能

出

生

佛

功

德

寶

亦

是

降

伏

四

大生三昧無動義者執持利劍能斷壞生死業愛煩惱故三降現在世貪瞋癡我慢煩惱故喫殘食者噉一切衆生惡業煩惱重障令盡無餘證無生法性故四降未來世無明煩惱習氣見障故執金剛索引至大涅槃路住佛解脫門紹隆三寶住不斷故降三世義也是故本尊住四密門所謂阿路哈轡重下是怖魔義亦是種子義如世間良田墾下善種諸佛智種亦復如是能成就大悲愛茶羅出生一切陀羅尼門三摩地門云十九種觀念在別上不動明王成身也

底哩上云無動明王此是如來法身以大願故無相中而現是相護一切眞言行者若能常念離一切障也所謂無動者即眞淨菩提之心爲表是義故同事立名此明王閉一目者亦有深意也云住火生三昧燒一切衆生無明煩惱黑闇障故云儀軌云時金剛手菩薩復告文殊師利言善男子諦聽無邊功力勇健無邊如來奉事是不動尊大威怒王復有六十萬億恒河沙俱胝如來皆蒙示得成無上正等菩提文又云若懷憶念是威怒王能令一切作障難者皆悉斷壞一切障者不敢親近常當遠離是修行者所住之處無有魔事及諸鬼神等云

又云一百由旬內所有難調御鬼神所持者皆悉能散壞又正報盡者能延六月住云

又云若能於每日誦一百八遍無動尊常逐修眞言菩薩文使者法云如是無量不動聖者毗盧遮那使者心一切利益成就法欲受持者先須行四種精進行自約身心念念不散一志堅固故速得證驗令滿一切所願云何四種自約一者斷食二者服氣三者食藥四者節食隨力所辦自約身已專誦根本陀羅尼一食廣乃乃至三洛又已卽一日一夜水亦不食廣大供養莊嚴道場於畫像前燃香燭如大母指長十二指兩頭握膝密誦呪一遍燒一枝木滿一千八十遍燒了卽止少世事便得願滿

又云復次誦呪數滿已入河江海深至頸處面向東立每日念誦滿至三洛又已心中所愛福田皆得滿願其水當令無礙○須龍惡狩之處恐呪力未成爲他所損當能縛一切鬼神亦能摧折一切樹木亦令空中飛鳥隨念而墮亦能乾竭龍湫若欲論義及外道等皆能降伏

又云復次依護摩法杓子盛牛乳一呪一燒滿一千遍能除國中疫癘也西國疫癘或一家一村互相染者皆死盡今吳蜀嶺南亦有此患是法能除安護法云

難使三界獲安斷三惡道業能離諸八不動明王

三昧形創或謂梵號 常住金剛（裏書三二七）

大日經說象形云一目而諦觀而東寺五大尊並智證大師請來不動尊像兩目俱開是出何文乎

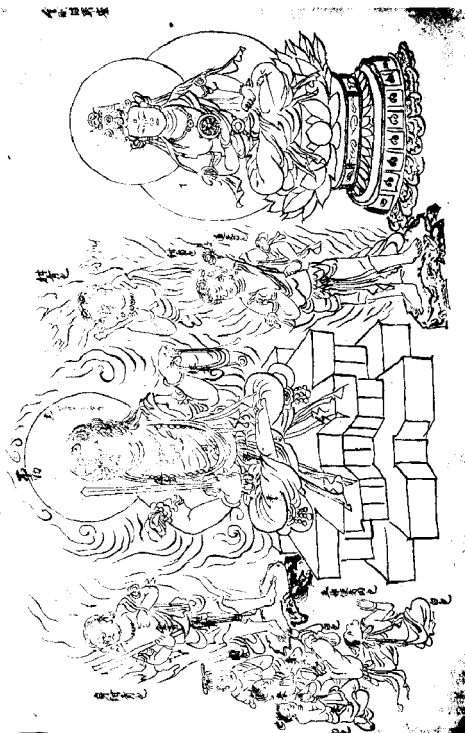
私云胎藏八卷次第云開一目只表第一義諦二目俱開爲善此說本文可尋矣俱立印軌云左目而現眇文使者軌云口兩角微有牙出怒眼赤色云底哩經云眼斜視此等文不言閉眼故二目俱開歟現眇與斜視同體也

尊像多種右手或執五站或執一站或持寶棒或兩手作定印持輪或二手當胸橫把五站

把五站使者法云當畫不動使者身赤黃色上衣斜披者青色下裳赤色左邊一髮黑雲色童子相貌右手執金剛杵左手把網索口兩角微有牙出怒眼赤色火灼中坐在石山上於此畫像前種種結印念誦皆得成就放光隱形轉一切鬼神皆得成就一切世間鬼神疫病瘡等誦七遍或二十一遍無不差者等文

護摩儀軌云畫四臂不動尊青肉色二手金剛拳頭指小指各曲如劍形安口兩角相如牙右手持刀令堅左持索半跏右押左坐盤石上威焰光明遍身如火文

安鎮法云作四臂忿怒身紺青色洪滿端嚴目口皆張利牙上出右劍左索其上二

圖像 No. 152. 金剛波羅蜜菩薩 圖像 No. 153. 不動(共一)

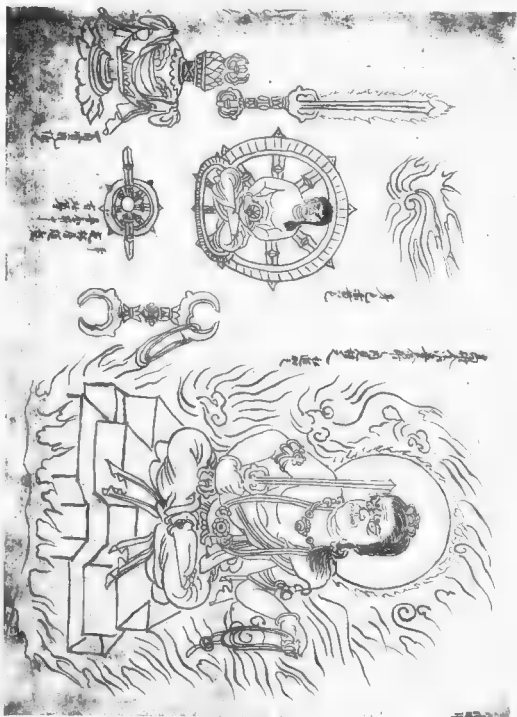
智證大師請來

金野波羅密

五菩薩五悉怛之內也

本無銘

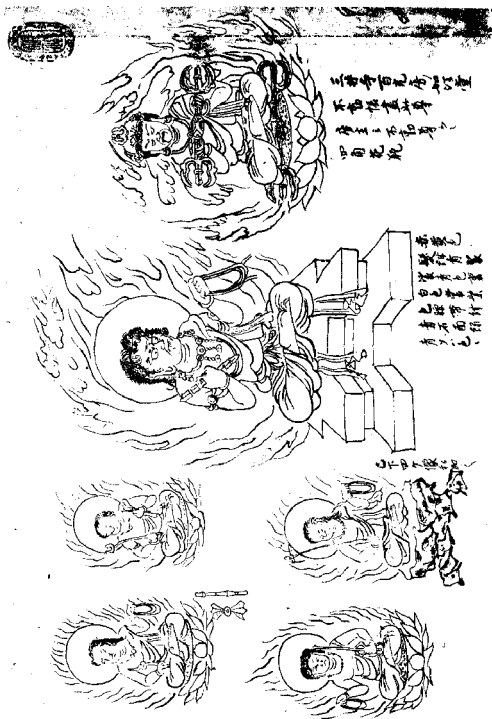

高雄舍江學茶羅之內見移之

松進加之

圖像 No. 156, 不動(其四) 圖像 No. 157, 不動(其五) 圖像 No. 158, 不動(其六)
 圖像 No. 159, 不動(其七) 圖像 No. 160, 不動(其八) 圖像 No. 161, 不動(其九)

三井寺百光序
佛法堂不動振
成金此尊
三府主！不動尊！

四角有花乳

身赤色
青紫
衣青
表白色
赤紫
腰帶
青石
面
綠青
以
色

乙下四分陳私加之

參考圖像 No. 13. 不動（東寺寶壽院本） cf. No. 158. 參考圖像 No. 14. 不動（東寺寶壽院本） cf. No. 159.
 參考圖像 No. 15. 不動（東寺寶壽院本） cf. No. 160. 參考圖像 No. 16. 不動（東寺寶壽院本） cf. No. 161.

圖像 No. 102, 不 動 (其十)

圖像 No. 163. 不動（共十一）

四臂不動
一ノ八ノ二

圖像 No. 104. 四臂不動 (其十二)

四臂不動明王十三天中夫

圖像 No. 165. 不動（其十三）

中方不動

三、摩耶攝召印言曰

謂三、摩耶者是底哩三昧耶也。梵云底

哩唐云三梵云三摩耶唐云平等。今云三

摩耶攝召者准大日經從初發心乃至

成佛位、常有三法成就、一除障相應三

相續不斷三究竟成就、亦證三身三寶三

事初後平等故法三平等法若不具足此

三平等則有障起、間斷不成就三事不至

菩提故。此法中以是三、摩耶攝召印明

從初發心乃至成佛攝召明王永不捨離

緣結印明長得成就其印明金剛堅固內

相又極惠堅開所生印。此印名功德母佛

法信寶住其中。明曰

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

子如前。如此而八箇度燒之。芥子遍數多

少任意

師說云。以千遍為吉。云本尊段百八支

乳木處燒之。例百八支不用之

前供養已後。普供養三力。偈祈願。禮佛

次十四根本印。明次十九八字等。次佛眼

印。明次本尊印。明次我入。次本尊印

明等。次正念誦等。如口傳云。振鈴之後。舉

都婆印。明次天法。常印。出風火。明真言曰

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

可求財者得財不可求財者不得財

十九種布字觀之

各印字此其加也

莫莫薩囉。但。他。藥。帝。毗。樂。二。薩。囉。目。契。毗

藥。薩。囉。他。引。毗。利。左。羅。贊。摩。向。頂。歸。命。佛

頭。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

十九種布字觀之

各印字此其加也

莫莫薩囉。但。他。藥。帝。毗。樂。二。薩。囉。目。契。毗

藥。薩。囉。他。引。毗。利。左。羅。贊。摩。向。頂。歸。命。佛

頭。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛。歸。命。佛

一時秘密呪生々而加持隨逐不相離必昇華藏界文

靜經僧都本裏云

灌醴經云眞言降

種子云大師三

大獨古印用火

十九布字十四根本印尤可用之

大精進惠劍密印前用之

二羽三補吒風屈初節合著跏空上

十四印若根本印禮佛之後用之內

縛二風合立大界說

次十九布字大印

五壇法中壇時印有說慈救呪有已

五尊種子各別於三形者同劍也是

師說故

御筆不動種三獨古印口訣眞言如常

御筆調伏壇圖云

不動降三古軍荼六足半三古

藥又給

或形像惠什闍梨記出之身赤色開

兩目右手持獨古左索白餘莊嚴如

又云持秘密呪生々而加護隨逐

不相離必昇華藏界文

別尊雜記 降三世 軍荼利

降三世

樓閣中有曼荼羅上有蓮花上有象字雙

成五結金剛轉成降三世尊四面正青右黃

八臂二結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

臂手結印當心手持五古持如下綠後紅

剛部諸尊無量眷屬圍繞根本印如常眞言曰

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

我不可說不可說不可說不可說不可說

服口舌等自然消滅無有他病

又云行者修此法七日間須斷五穀味

隨一心無餘境滿真言十萬遍爾時必本

尊現形作大惡怖魔體試讓行者心是時

慎勿生散發則法成就

又深密門云摧三世有海令即證菩提

又云定按於彼頂慈踐彼王妃烏摩乳房

上摧彼我慢故以足加於頂被害殂此已

灰燼界成佛云

密號

三形

本尊觀

生五結杵

一總即

智杵

尊形

以深密

右次手

云云

左上手

次執索

綠色後

遍體玄

青翠色

翠色

翠色

密號

三形

本尊觀

生五結杵

一總即

智杵

尊形

以深密

右次手

云云

左上手

次執索

綠色後

遍體玄

青翠色

翠色

密號

三形

本尊觀

生五結杵

一總即

智杵

尊形

以深密

右次手

云云

左上手

次執索

綠色後

遍體玄

青翠色

翠色

在頂慈足踐彼王妃乳房上

三面像依胎藏圖也

念誦次第可付廣本但件念誦儀軌不空

譯云不載餘數而可尋正本並請來者

極深密門不空與遍智譯此本文雖省略

行法甚廣獨行一部法及圖具五部法俱

根本印明如金剛界印大儀軌云結降三

世印真言

深密儀軌不說印真言如先云

緣像功能等委在別抄云

圖像

圖像

圖像

圖像

圖像

圖像

圖像

圖像

圖像

圖像

圖像

圖像

圖像

圖像

圖像

圖像

禮佛 南無釋日維蘇婆伽尼彌耶羅惹

發願句 故金勝剛 字輪觀 等五重結

護在別

軍荼利

大海中有寶山上有樓閣

茶利明王四面四臂右手執金剛杵左手

滿願印一手持羯磨印

身佩威光焰鬘住月輪中坐懸盤石青

蓮花上正面慈右第二面忿怒左第三面

作大笑後第四面微開口以毒龍為嬰

將虎皮為裙無量眷屬圍繞侍衛檀惠相

交入掌並屈戒方押又問忍願並申進力

屈如鉤住忍願初部後如三古金剛杵形

禪智並申押戒方背處於忍願間

可引可下可下可下可下可下可下可下

可引可下可下可下可下可下可下可下

可引可下可下可下可下可下可下可下

可引可下可下可下可下可下可下可下

可引可下可下可下可下可下可下可下

可引可下可下可下可下可下可下可下

可引可下可下可下可下可下可下可下

可引可下可下可下可下可下可下可下

可引可下可下可下可下可下可下可下

可引可下可下可下可下可下可下可下

可引可下可下可下可下可下可下可下

可引可下可下可下可下可下可下可下

可引可下可下可下可下可下可下可下

密號

三形

本尊觀

生五結杵

一總即

智杵

尊形

以深密

右次手

云云

左上手

次執索

綠色後

遍體玄

青翠色

翠色

智證大師請求

金剛手菩薩

未月乞

圖景 No. 167. 降三世（其一）

圖像 No. 168. 降三世（其二）

軍荼利

壇上有寶樓閣寶樓閣中有真字兩邊有

軌云

甘露軍荼利能摧諸魔障以悲愍方便現

澄淨得菩提心月影於中現良久心專注

太字變成三結杵或寶變成軍荼利明王

大忿怒形成大威日輪照耀無邊界修行

一緣即於圓明上以心密言右旋一一字

以大悲方便現大忿怒形四面四臂右手

者暗曉速得悉地故流注甘露水洗滌藏

布列意誦乃至三五遍即觀初字一切

執金剛杵左手滿願印二手作羯磨印身

識中薰習雜種子速集福智聚獲圓淨法

緣於字一道清淨遍周法界即入第二真

佩威光燭耀住淨月輪中青蓮花坐坐

身故我稽首禮

三真字門一切法我不可得即成平等真

盤石正而慈而面慈而慈而慈而慈而慈

又云即思惟本尊軍荼利身色如碧頗

如自性成就但沙功德大應入第四真字

字是降三世法身種子南方觀世音字是忿

虎牙上現千日觀不曉見曜威如日千

門一切法真如不可得諦觀已內有微細

怒金剛藏法身種子西方觀世音字是金剛

手各操持金剛諸器杖首冠金剛寶能環

能緣所緣法即入第五真字門一切法因

軍童子法身種子北方觀世音字是金剛

虎皮裙無量忿怒衆金剛及諸天圍繞作

不可得因無所得故果亦無所得次入第

捉法身種子皆具無量眷屬恭敬圍繞

持衛

六真字門一切法果不可得由果無所得

根本印手亦如之右押左交臂

又云壽命神通等同聖者云

故即成究竟圓滿法身一切無漏諸法所

唵喇密哩帝吽發吒

軌云於自頂上字赤色具大光明照曜

依止即觀第七真字門一切法淨本不可

又云種種和交入聲並聲或方押又簡並簡並

十方次觀真字當心色如到雪內外照曜

得由一切法無淨故一切法本不可得由

符印於心間

如大月輪又觀字於兩肩上色如紅寬

一切法無所得故一切法本不可得由一切

可也

遍照一切世界又觀字於兩輪上色如略

法無生故一切法我不可得由一切法無

義護羅怛他維也維夜也義莫室戰摩訶

觀光明潤澤照於無邊世界一切惡趣大

我故一切法真如不可得由一切法真如

囉日羅俱路默野唵虎嚕虎嚕底瑟吒底

觀字於兩脛其色如黃金光明照觸無

無所得故一切法因不可得由一切法因

瑟吒滿款滿款訶義訶義密哩帝吽發

間惡趣次觀字安兩脛其色如玄雲照

無所得故即一切法離淨由一切法無淨

吒婆嚩訶

觸諸修羅速令悟正道次觀字安二足

故獲得清淨無數論實相三摩地周而復

當誦七遍了分明觀本尊及自身爲本

掌紫色其形如半月流出光明照觸諸外

始由一念清淨心相應故獲得無礙般若

所尊由此印密言故聖者不越本誓受與

摩地自身變成本尊

波羅蜜無始時來一切業障煩惱一時頓

悉地

又云結金剛縛定印入本尊密言字輪實

減十方一切諸佛及本尊現前不久當獲

梵號

相三摩地即於兩目童人上觀字字色如

證初動善地善處後十六大生證無上正

密號

於胸臆內觀想圓滿菩提心月輪炳現在

等菩提則從定出二手金剛合掌運心觀

甘露金剛

於身器了分明離外散動出智慧定水

本尊及聖衆以微妙讚嘆聲讚揚功德又

以五種供養如前

軍荼利

(畫卷二二)

梵號 義謨 日曜軍荼利毗地耶羅惹

密號 甘露金剛

種子 是甘露軍荼利法身種子云云

三昧耶形 三古杵

本尊瑞鬘印

智押惠度印 餘如三股形 惠手亦如之 右

押左交臂

密言曰 唵 阿 里 帝 呬 吽 此

由此密語印加持自身等同甘露尊

本尊三昧耶印 檀惠相交入掌並屈戒方

押又問 忍願並申進力屈如鉤柱忍願初

節後如三股金剛杵形 福智並申押戒方

背處於忍願間 誦此密言曰

唵 阿 里 帝 呬 吽 此 密 言 曰

唵 阿 里 帝 呬 吽 此

錢謨維他那二怛維二野耶藝莫室旃拏

摩訶轉折難其嚕獸也 嚕戶嚕 底瑟

吒 摩 嚕 訶 訶 嚕 嚕 阿 彌 哩 帶

呼願吒

尊像差別

儀軌云 不空大說本尊身相應觀 四面四

臂右手執金剛杵左滿願印二手作羯磨

印身佩威光焰鬘住月輪中青蓮花色坐

瑟盤石正面慈第二面忿怒第三面作

大映容 第四面微怒開口

右像五大尊中不見但金剛筆跡五大

尊中 畫四面軍荼利明王也

東寺講堂五大尊中軍荼利一面八臂

遠上所引軌文依何文乎

陀羅尼集經第八云 若欲授持軍荼利法

先畫其像遍身青色 兩眼俱赤 攪髮成鬘

其頭髮色黑亦交雜如味火焰 張眼大怒

上齒皆露而敵下唇 作大瞋面有二赤蛇

兩頭相交垂左胸前頭仰向上 其兩蛇尾

各穿像耳尾頭垂下至於肩 上其二蛇色

如黃侯 蛇亦黑間錯 其像有八臂手 右最

上手把跋折囉屈臂向上 下第二手把長

戟柱屈臂向上 其戟上下各有三叉 皆有

鋒又一頭向上 一頭柱地下 第三臂押左

第三臂 兩臂相交在於胸上 右手中把兩

箇赤蛇 其蛇相交各向像面 左手亦把一

頭赤蛇 兩手各作跋折囉印 兩手大指各

念小指中 餘指皆申 即以左手押右腋前

次以右手押左腋前 即是身印 第四臂仰

垂向下 勿著右跨 五指皆申 施無畏手 左

上手中把金輪形 屈臂向上 輪有八角 穀

網成具 下第二手中指以下三指各屈向

掌 大指捺中指上而側 頭指直豎向上 申

之屈 其臂肘手臂向左右 第四手橫覆左

跨指頭向左右 八手腕中皆著金釧 以紫色

地散花 錦天衣 綃膊 項背 令其天衣頭分

左右各垂向下 將以綠表肉紅裏帶用紫

其腰虎皮與錦練其兩跨其兩脚脛各有

赤蛇紋其脚脛其兩蛇色赤黑間錯仍令

其像立於七寶雙蓮花上其右脚指還向

右邊其左脚指還向左邊 云 經略可并此

智證大師請來五本尊中軍荼利

一面八臂 左右一手結根本印 右第二手

作拳 申八臂指次手持三古杵下手舒五指

仰掌 左第二手作拳 於左股上持三古釧

斧 第三手持輪舉上 次手持索

攝無礙經云

髮髻鬘冠電電黑雲色 三目怖畏相 八

臂操器械 左定握金輪左理持戟鎗 左定

金剛鉤右惠執三鉤 右智拳押脇先作金

剛拳 直豎戒風輪當右脇之下 右惠大瞋

印右惠施無畏 定惠大瞋印 先以右惠腕

押左定腕上 各作金剛拳 定惠戒風輪忍

火進水輪 各直豎金剛 經云 忍無

讚曰 摩訶摩 引也 戰擊引也 尾 偶也

邁引惹也 安引獸吠 訶 難上 移 義 磨 迎 引

夜也 義 磨 悉 帶 日 羅 播 拏 曳

圖像 一七〇

圖像 一七一

圖像 一七二

圖像 一七三

基利加三尊

圖像 No. 171. 軍基利 (其二)

智證大師請來
虛室藏并

繼體云軍荼利尊

梵號 觀世音菩薩

種子 唵 阿 彌 陀 三 寶 劍 轉

金剛母印明有義

以二無名指頭指各、右押左屈在

掌中、二小指二中指各並豎、頭相柱

以二大指頭並豎之、勿與頭指相著

大指來去

呪曰、唵 狐 蘭 世 哩 盤 陀 々 ソ ハ カ

欲作軍荼利法者、先請此母安置

供養、即得一切金剛歡喜、行法有

驗、已上御本

別尊雜記 大威德 金剛夜叉

大威德

(重寄二三)

觀想、大海中有寶山、上有七寶樓閣、八

柱四門、左右有吉祥幢、垂懸諸珠網、環珞

綵綵幡蓋、其中有六葉蓮花、上有水

牛、上有六字變成如意寶棒、即轉成

聖焰、慢德迦怒王、六面六臂六足、表淨

六趣滿六度成六通、右第一手持鉤、第二

手持金剛杵、左第一手持三戟叉、第二手

持輪、二手結印、身色青黑、住大智火聚中、

其焰熾然、焚燒諸衆生業煩惱、此尊是無

量諸如來教令輪身、從大悲門出、爲無明

妄想諸衆生、現極惡瞋怒身、伏出世之魔

軍、滅世間之怨敵、十地菩薩不隨教令、尚

能銷融、況餘諸天龍八部作障難者、一時

殄滅、無有餘者也、諸相悉圓滿、無量忿怒

使者前後圍繞

大海中有寶字成寶山、上有樓閣、上有

八師子座、上有六字、八葉蓮花、花上

有月輪、上有六字、金色成明玉、六首皆

忿怒也、六臂六足也、表淨六趣滿六度成

六通、乘青牛、持種種器械、以獨據爲環珞

虎皮爲裙、其身長大、無量由旬、遍身火焰

洞然、如劫燒火

一度禮拜供養人、消除業障、摧伏怨家、增

長福壽、乃至往生極樂淨土、得無量快樂

正念誦、大本尊加持、先用此觀

結定印、蓮花座上、觀本尊種子蓮花上有

六字、三字、成成本尊身上分、變成中分、

表下分、六面六臂六足、青黑色、飾三界相

乘水牛、兩手持棒、印當心、右第二手執利

劍、左第二手執三戟叉、右第三手執棒、左第

三手執索輪、火焰熾盛、此即表淨六趣滿

六度成六通、如此觀畢、結根本印、誦三字

真言

根本印 二手內相叉、作拳、中指直豎、頭相合

心印 如前根本印、二頭相、如三戟印

如前根本印、二頭相、如三戟印

如前根本印、二頭相、如三戟印

如前根本印、二頭相、如三戟印

如前根本印、二頭相、如三戟印

也

心中心呪印 如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

如前印、直豎二頭相、

(續前二二七)

(裏書二三八)

云。七
所說
見本

文儒具

(裏書二三九)

藥又明王六

瓔珞莊嚴其

跬其間如眼

小許蘭初節

月
十
月
日

000000

三 二 一

100

全
日
本

彌等白。呼常。

共第一惡字

迦也二尾那

1

00

文殊師利

智度大神轉來

左

大威德

大威德

共第二續惡返觀引即二手如鳳威柏米
勢吳說鳳威柏米或云鳳威柏來
毗引也時日羅華五設吐囉合銀惡六

共第三囉下止觀拍節出聲三囉
達廢薩囉引吐迦爾以尼伽哩呼引尼伽
里峰七設吐囉合二呼引惡引八

共第四感引二羽聲轉
訖哩合二伽囉上八加引額九感十入

置頂左三轉成辟除右轉成結果後以印
各押四合觀目怒口甚怖畏體誦明不阿

各押四合或云押四箇鳥羅主於摩羅額引
設吐盧呼十二破折羅二羅多伽囉引

也二二引二娑發吒二二二二合吐發
吒二合

戒方忍顯指內相又為微檀惠曲如鈎相
進力文說及禪智進力由如是笑眼形是名根

本印本心根
更說一字心秘中最勝密金剛合掌承用

金剛藥又彼本法中雖委細明別行秘
法及根本印明

十種供養讚嘆真言等而不廣分別供
養儀或但若欲行此呪如聖不動尊念

誦儀軌矣文說須依此儀軌供養真言等祇宜二
又雖云有大威怒根本大心真言及印

甚秘密故非表儀軌云今暫依金剛界
大法將莊供養念誦次第

房中作法入堂禮佛至乃唱禮五悔發願等

如次四無量心觀勝悉地乃陳三摩耶三摩
常如常次道場觀先結大海印如常大海真言
種子大須彌印明如常天住定印應觀五峯寶
樓閣而安布曼荼羅左此寶樓閣中當觀
吽一字

轉成大羯磨及連續十字即成大圓輪放
光焰金色復於輪中當結於五分觀五

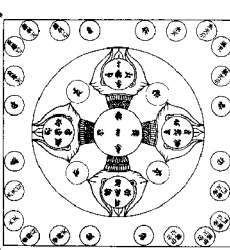
大月輪一輪安五掌用金剛界字羯磨印
安布次大輪四隅放種種色光一隅四忿

怒四隅十六護各持五峯杖作金剛擲步
皆從吽字生身作四方面如常最中安

佛處四隅內供養次四方面如常左右安二
尊所謂鈎等四左及香花等四右次復相

對處安妙吉祥種種諸寶納繪衣衆慢
花輪鈴拂商仗天等作衆樂如是等安布

(裏書二四一)

次大輪壇乃關伽圖七本大無輪念云次花座圖七本大無輪而作是

次振鈴圖七本大無輪次大羯磨會等次三昧耶會次獻
壇上供物次普供養次讀圖七本大無輪次四大智本

供養會及四印圖七本大無輪次住定觀念圖七本大無輪三昧耶

毗盧舍那位及行者所居皆有海會衆圍
繞端嚴位諸尊涉入我我涉入諸尊譬如

多圓境相對互顯現圖七本大無輪次結印誦金剛百字不改前印誦薩埵明

次加持持誦明次加持持誦真言圖七本大無輪次寶珠本所住定觀念

大日心月輪內有五字明次有本尊呪右
旋而布列

此本尊明中字輪成牙形、變成本尊金
剛藥叉形六臂持法器弓箭劍輪印及薩

埵羯磨圖七本大無輪五眼布忿怒三首馬王髻珠寶
遍嚴飾此金剛藥叉即是次大日即

我身故我成本籍

次根本印明^{先三}次正念誦^{是○有之}禮佛出堂

如戒方忍願指內相又爲微檀惠曲如鉤

進力及神智由如笑眼形是名根本印

金剛藥又秘門內記

廣布諸有皆金剛盡明日

庵摩訶藥又縛日羅二薩恒婆二弱呼鐘

解鉢羅迷舍咤

復時金剛手我今更說印戒方忍願指內

相又爲微檀惠曲如鉤^{不進力}慈合好

護及供養扇底迦等皆用此印作

囉說一字秘中最勝密

囉摘枳咤毫佈^二吒鉢羅^二吠捨耶咤咤

此名最勝秘金剛身語心諸佛大悲身

常在此字中勿令妄傳與人常付智惠者

緊縛^二賀^二養^二麼^二跋^二納^二麼^二咤咤^二吒^二伽^二修

耶^二殊^二句^二勢^二金^二剛^二藥^二又^二大^二威^二神^二驗^二眞^二言^二印^二先

止^二羽^二爲^二鈴^二索^二想^二持^二鈴^二索^二常^二左^二乳^二上^二以^二觀^二羽^二作

劍縛^二想^二持^二鈴^二索^二常^二左^二乳^二上^二以^二觀^二羽^二作

觀^二羽^二作^二劍^二縛^二想^二持^二鈴^二索^二常^二左^二乳^二上^二以^二觀^二羽^二作

目怒口甚怖畏體誦明眞言曰

根本印金剛界牙印明^三三隨二內縛二

中指中立頭指柱二風屈第二節橫端相

柱二大並立但二大與二風間不相著一

麥許如笑形^{作或人}

金剛密門內記

金剛藥又

境中有蓮花臺上有^或字^或變成金剛

牙^或五形^或變成金剛藥又^五眼

忿怒形有三面六臂左第一手執鈴次弓

次輪右第一手執五骷次箭次劍三首馬

王髻環珞莊其身威猛暴惡火焰熾盛乃

至金剛部眷屬前後圍繞^云

根本印^或力忍願指內相又爲微檀惠曲如鉤^{進力及}

眞言曰

囉說捨咤

囉摩賀藥又購日羅薩但購弱咤鐮解鼓

經云

誦此一千八隨順而攝伏三千世界中上

至有頂類又云

移大海蘇彌及取三界天開惡趣放罪所

作皆稱遂若欲得仙樂及往極樂界知足

天王宮隨所意便得本軌云即憐慈有情

金剛夜又

梵號

種子

三形

鈴銀牙形

根本印

軌云金剛手虛空庫菩薩乃現

三面六臂大威忿怒形以七珍環珞莊身

其身長大無量遍身火焰顯視四方如獸

王勇猛誦眞言先持行者捧止羽爲鈴共

當乳上以觀眞言作劍縛安膝上以觀共

第一囉返掌結引共第二囉返掌結引即

第二手如鳳威拍米勢共第三咤囉下上觀

拍節出聲共第四感引二羽磨轉共第五

發吒互止觀上下三返以拳纏身置頂左

三轉成辟除右三轉成結果後以印各押

四箇瞋目怒口甚怖畏體誦眞言曰

囊莫三滿多夜跋南引阿胃迦引也二尾

囊引也惡入毗只迦引也轉日羅薩五設

吐囉二鐵囉引達麼薩囉吒迦爾若以尾

哩合吐哩二伽囉伽囉八伽囉九感十

鳴囉主於摩羅囉引設吐囉咤十破折破

（舊書二四三）

密號

三形

鈴銀牙形

根本印

軌云金剛手虛空庫菩薩乃現

三面六臂大威忿怒形以七珍環珞莊身

其身長大無量遍身火焰顯視四方如獸

王勇猛誦眞言先持行者捧止羽爲鈴共

當乳上以觀眞言作劍縛安膝上以觀共

第一囉返掌結引共第二囉返掌結引即

第二手如鳳威拍米勢共第三咤囉下上觀

拍節出聲共第四感引二羽磨轉共第五

發吒互止觀上下三返以拳纏身置頂左

三轉成辟除右三轉成結果後以印各押

四箇瞋目怒口甚怖畏體誦眞言曰

囊莫三滿多夜跋南引阿胃迦引也二尾

囊引也惡入毗只迦引也轉日羅薩五設

吐囉二鐵囉引達麼薩囉吒迦爾若以尾

哩合吐哩二伽囉伽囉八伽囉九感十

鳴囉主於摩羅囉引設吐囉咤十破折破

折二多伽囉引也多伽囉引也發發吒合

（舊書二四三）

密號

三形

鈴銀牙形

根本印

軌云金剛手虛空庫菩薩乃現

三面六臂大威忿怒形以七珍環珞莊身

其身長大無量遍身火焰顯視四方如獸

王勇猛誦眞言先持行者捧止羽爲鈴共

當乳上以觀眞言作劍縛安膝上以觀共

第一囉返掌結引共第二囉返掌結引即

第二手如鳳威拍米勢共第三咤囉下上觀

拍節出聲共第四感引二羽磨轉共第五

發吒互止觀上下三返以拳纏身置頂左

三轉成辟除右三轉成結果後以印各押

四箇瞋目怒口甚怖畏體誦眞言曰

囊莫三滿多夜跋南引阿胃迦引也二尾

囊引也惡入毗只迦引也轉日羅薩五設

吐囉二鐵囉引達麼薩囉吒迦爾若以尾

哩合吐哩二伽囉伽囉八伽囉九感十

鳴囉主於摩羅囉引設吐囉咤十破折破

折二多伽囉引也多伽囉引也發發吒合

別本軌云。我今更說印。戒方忍。願指內相。又爲商榷。惠曲如鉤。進力及禪。智由如美。眼形。是名根本印。亦名根本心。結護及供。養。身底迦四。事皆用此印。作云。金剛。其明。曰。

三摩耶印。云。我今更說金剛藥。又形。六臂持。密軌云。我今更說金剛藥。又形。六臂持。衆器。弓箭。劍。輪。印。及薩埵。羯磨。五眼。布。忿。怒。三。首。馬。王。持。云。

東等五大尊。中金剛藥。又形。依此文也。但。左足。中踏。花。上。右足。少屈。之體也。智證。大師。請。來。五。菩。薩。五。忿。怒。中。北。方。忿。怒。尊。一。面。四。臂。如。陀。羅。尼。集。經。烏。瑟。沙。摩。明。王。如。何。仁。王。經。軌。云。經。云。北。方。金。剛。藥。又。菩。薩。手。持。金。剛。輪。放。瑞。瑞。色。光。云。解。曰。梵。云。藥。又。此。云。威。德。 (要書二四四)

又翻爲德。能盡諸惑。故如彼經云。一切怨。苦。離。也。依。前。正。法。輪。現。勝。妙。身。事。智。圓。滿。得。自。在。故。手。持。金。剛。鈴。者。鈴。音。震。覺。覺。悟。有。情。表。以。般。若。驚。群。迷。故。依。教。令。輪。現。作。威。怒。淨。身。金。剛。示。現。四。臂。摧。伏。一。切。可。畏。藥。又。當。於。晝。夜。伺。求。方。便。奪。人。精。氣。害。有。情。者。令。調。伏。故。放。瑞。瑞。色。光。者。顯。能。除。遣。樂。又。等。也。今。案。依。此。軌。文。北。方。被。畫。四。臂。烏。瑟。沙。摩。明。王。無。其。失。矣。云。

本尊讚曰 軌云 喇日囉合 唵吽羅藥叉喇日囉合 底哩頻 尼薩利合 賀賴印 囉合 摩訶藥叉上 羅乞叉上 婆賴伽賴也引 囉

圖像 一七九

圖像 一八〇

圖像 一八一

圖像 一八二

圖像 一八三

(裏書二四五)

金剛藥叉

種子 三摩耶磨輪智劍 部主不動

根本印 諸尊四大明王

眞言曰 如鉤連力及續特由如笑眼

喇日囉合 唵吽羅藥叉喇日囉合 底哩頻 尼薩利合 賀賴印 囉合 摩訶藥叉上 羅乞叉上 婆賴伽賴也引 囉

喇日囉合 唵吽羅藥叉喇日囉合 底哩頻 尼薩利合 賀賴印 囉合 摩訶藥叉上 羅乞叉上 婆賴伽賴也引 囉

喇日囉合 唵吽羅藥叉喇日囉合 底哩頻 尼薩利合 賀賴印 囉合 摩訶藥叉上 羅乞叉上 婆賴伽賴也引 囉

喇日囉合 唵吽羅藥叉喇日囉合 底哩頻 尼薩利合 賀賴印 囉合 摩訶藥叉上 羅乞叉上 婆賴伽賴也引 囉

發願句 字輪觀等。二十五輪在別

裏書二二三

焰熒特迦大明王。四大八大諸忿怒。或大聖威德忿怒王。

三摩耶形 如意寶棒

勸請印 二手內相又作掌二中指直壓 介餘二頭指屈如三 儀真言曰

一殺日依二殺步惹三殺左羅摩 四阿訖訖婆折羅皮捨訶婆修合

梵號 可乎可日德迦

密號 持明金剛

秘證 字變成六頭 其字成六臂 義 字變成六足 云

以愛惑日午時爲相應 藥安悉香 本 尊眞言誦滿一萬反若欲摧他敵者

應當建立三角壇於中畫大威德明 王身作玄雲色遍身出焰執持諸器

杖身安三字謂頂字口安其字心 安其字成就其身已於其像下置諸

捨觀瞻並安名字對此像前應當布 於自身一同境中像威嚴並皆如是

即結印誦前大心眞言一千八十反 於眞言句義中捨都嚩下稱彼名字

令彼群黨自然退散

摧一切魔

智證大師

金剛
薩婆沙門王

上

南

走

走

師說散念誦之時，必可加誦八字文殊慈救呪也。

○
輪尾口決云。（寶經之上加此咒文）
也。此咒王御手誦。

是心中心呪也。

二手內縛二中指直豎頭合柱舒二頭指小曲初分如三戲加持五處誦額兩眉心喉也。

其大母指以右押左又入掌中也。

一字心呪曰。用劍印。

或大井德裏付云。

宗祕論云。梵語焰曼特。唐云六足尊。

解本云。

入本尊三摩地。先如前結根本印。

即入觀。先以三字置己身。次七字置我身分。等同本尊也。七字者。

口心兩膝臍也。如是布字了。即以根本印加持身五處。誦心呪。先三字明也。師說云。散念誦時必可誦八字文殊如來慈護呪也。

以登慈日午時為相應燒安悉香。本尊呪誦滿一萬遍。

聖嚴經云。金剛壇尊。

種。大願。三輪或獨古。

八大童子秘印智拳印。

波羅賀。已上御本。

或說云。

惠什六足尊抄云。大日經疏阿闍梨所傳曼荼羅圖。

中有六面尊。又有降焰魔尊可尋。長行釋云。降焰魔尊六面六臂六足。水牛為座。

然則西方大威德號降焰魔也。文殊本教軌云。能壞暗達羅亦斷焰魔命。此尊乘牛故者。表降伏暗達羅天焰魔女也。

六足尊形像可圖。（本見）文殊軌名六面忿怒明王者。西方焰魔德迦名六面尊之旨。其文顯然也。阿闍梨所傳圖。有六面尊降焰魔尊。是於一尊有兩名者。何故。乍二尊可烈乎。胎藏五大院有降三世。又有勝三世。其故不審也。

蛇環路事。

智證圖本如引。但自餘本文不見。歟。

獨體環路事。

儀軌文也。但書中並古胎藏圖中無之。仍有無可隨時歟。二卷胎藏儀。

軌云。獨體為環路。私云。諸說文中持輪事不見之。而或文持輪索云。事有之。意索如輪也。依之直書輪。歟。迫勒之有證文。可勘。法又宗秘論文也。執杆。或執輪文。

印玄文。意如何。（私此二字）

勝說云。印若秘義。歟。如三玄四玄印。

私云。沙門印玄說云。歟。

圓行錄云。建立大マヲラ地地加持法一卷。（沙門印玄）

諸說不同。（北三）云。圓曼德迦菩薩梵號。

蜜號。大威德金剛亦持明。

種子。三摩耶形。

現圖通身青黑。火髮令立。作忿怒相。當前一面開口大笑。四牙並出。左右各有一面。頂上有三面。上齒咬下。六臂六足。當前兩手內又合。掌中指。

外相。又右一手開肘下垂。拳向右手持棒。一手舉臂堅肘向身持劍。

左一手開肘而垂。舉向左手持輪。一手舉臂向身執三點戟。

皮為裙。不著冠。纏坐盤石座。垂上。足。著環。膝。皆戴甘著環。珠已上。

私加之。件現圖樣對勒高。雄金泥曼荼羅之處大同。但六面皆三目。所持。

茶羅之處大同。但六面皆三目。所持。

茶羅之處大同。但六面皆三目。所持。

輪六輪現固定如此歌

宗秘論云一身現六臂執杵或執輪
手足皆有六文

真書二二九

金剛夜叉明王

是名根本印亦名根本心結護及供
養兩底迦等四事皆用此印

先結此印於五處即成金剛藥叉
身

次左轉辟除右轉結界云

梵號 可 可 可 可 可

師說云

古 可 可 可 可 可 可想能吸一切怨敵者

印外轉頭小開立二頭爲鈎

師說云 可 可 可 可 可 形五古印五古

以自身先成大日次變大日次成大
焰口

真書二四〇

七卷此大次住定印應觀五峯文有
之已下七本

真書二四一

瑜祇經疏云四隅內供養胸輪間云

真書二四二

金剛藥叉

小心呢

古 可 可 可 可 可 可想能吸一切怨敵者

二手中指無名指相叉內二小指直

立小劍二大指頭小鈎面相相按二頭

指直立押中節各作咬形云
此根本密印也輕不可傳云

真書二四三

相續經云金剛鉤闍尊

種子 可 大師云

三劍 可 或五古印

印合二掌屈指進力禪智立如微

願置口

護法金剛

真書二四四

智證大師胎藏別記云東方金剛手

菩薩即普賢菩薩也依教令輪現作

威怒降三世金剛南方金剛寶菩薩

即虛空藏菩薩依教令輪現作威怒

甘露軍吒利金剛

西方金剛利菩薩即文殊依教令輪

現作威怒六足金剛

北方金剛藥叉菩薩即摧一切魔怨

菩薩也依教令輪現作威怒淨身金

剛

中方金剛波羅蜜菩薩即轉法輪菩

薩依教令輪現作威怒不動金剛已

上

真書二四五

可 可 可 可 可 以勝定身之本

可 可 可 可 可 以勝定身之本

別尊雜記 愛染王

愛染王念誦法

先淨三業護身等如常 次加持香水

次加持供物等 次神分 次五海 次

五大願 次三部護身 次大金剛輪

次地結

次壇界

次道場觀

住定印靜心觀念壇場其中有熾盛日輪

中有 字 變成五古杵 變成

本尊三日威怒觀首髻師子冠利毛忿怒

形又安五鈎鉤在於師子頂五色花鬘垂

天帶覆於耳左手持金鈴右執五峯杵儀

形如薩埵安立衆生界次左金剛弓右執

金剛箭如射衆星光能成樂法左下手持

彼右蓮如打勢一切惡心衆速滅無有疑

以諸花鬘索綰結以嚴身作結跏趺座住

於赤色蓮下有寶瓶兩畔吐諸寶三十

七章十世界微塵數諸佛聖衆前後圍繞

也結如來拳印加持七處眞言曰唯步欠

次結大虛空藏印明

次諸車 次送車 面 請 一 送 上 下 獻

次小金剛輪 次請本尊印

內轉以右大指入掌中抽出左大指招之

明曰 唯願日羅地力迦莎呵

次從魔辟除印 明也 次虛空網 次火

院 次示三昧耶 次闍伽 次花座

大本尊印

二手金剛神，私願堅相合，二風指如鉤形。

壇惠與禪智，堅合如五峯。

明日 昨樹根昨 短弱

次金剛界羯磨會三十七尊印明但願意

大蓮花燒香飲食 次證正也 次普供

養 次三力偈祈願 次人我人先入本尊觀

次本尊印 次正念誦用一字 次本尊印

次散念誦 次後供養 次讚 次普供

養三力 祈願 次迴向 次護身

壇上本尊共自證眷屬入我身加持我，

亦學自從眷屬入本尊身，奉歸功德法身，

相互攝入如鏡中現色像。云

了了念誦法

先淨三業三部被甲等如加持香水 次

加持供物 次字觀等 次四禮常如 次

金剛持通禮 次普賢行願五大願等

次四無量觀 次勝願大金輪等常如

道場觀 結大羯磨印 觀世界下方

字燒淨法界不淨，有字成虛空法界空中

有字成風輪遍法界風輪上有字流出水

清淨乳海水輪上有字成金龜，是金輪，金

龜上有字成妙高山王，四寶所成，有字成

七金山，間滿八功德水，印明等常如

次結如來拳印 觀妙高山頂上有有字

成八葉蓮花遍法界蓮花上有有字，成五

峯八柱寶樓閣此法界殿中有有字，成大

蓮花，上有有曼荼羅，上有有師子

座，上有有蓮花，上有有熾盛日輪，

中有有字，成五古柱，變成金剛愛樂
明王，身色赤色，具足六臂，三目威怒視，首
有闍子冠，其上有五古鉤，左手持金剛鈴
右手執五峯杵，儀形如薩埵安立衆生界
次左第二手持金剛弓，右手執金剛箭如
射衆星光，能成大樂法，左下手持彼右連
如打勢，一切惡心衆，速滅無有疑，以諸花
雲索，綰結以嚴身，作結跏趺座，住於赤色
蓮下，有寶瓶，兩呌吐諸寶，三十七尊十世
界微塵數諸佛聖衆，前後圍繞，加持七處
大虛空藏，小金剛輪等，示三昧耶大關，伽
蓮花座，次振鈴，大日外五古印，普賢一心
字密言

次本尊印真言
阿闍 左拳安於臍，右拳觸地 表
寶生 左拳如前，右羽爲施願 表
無量 二羽仰相叉，進力堅相背，禪智積
其端 表
不空 左拳安臍，右羽施無畏 表
金波 前阿闍印 表
寶波 前寶生印 表
法波 無量印 表
羯波 不空成就印 表
金剛手 左拳安臍，側右羽抽擲 表
金剛王 二手拳交把胸，進力鈎招 表
金剛衆 二手拳如射法 表
金剛稱 當心作彈指 表
虛空藏 進力如寶形 表

金剛光 於心旌日輪 表
金剛旗 右肘住左拳 表
金剛笑 二拳口仰散 表
觀自在 左連右開，散勢 表
妙吉祥 左心想持花，右手如把鉤
轉法輪 覆拳進力，柱於臍而平轉
金剛言 並至口仰散 表
金剛業 心兩頰金剛拳於頂 表
經云兩乳兩頰安頂上，大闍說
云左右前云
金剛護 二拳被甲背 表
金剛盞 二拳而相合 表
金剛持 二拳各腰側，同左小低頰 表
嬉印 二拳以繁髮，從額頂後垂 表
聖印 二拳側相合，從臍至口散 表
歌印 二拳生舞儀，旋轉掌於頂 表
舞印 大闍說，二拳左右肩
香印 以金剛拳印，燒香等四，卽並拳
向下散 表
花印 仰散如捧獻 表
燈印 彈指豎如針 表
塗印 金剛常並勢，開掌並胸 表
塗印 進力屈如鉤形 表
鈎印 進力曲相捻 表
索印 二度使相鈎 表
鎖印 合腕微搖動 表
鈴印 塗花燒散，普供祈願，諸佛眼大目，本尊
正念誦本尊加持散念誦八供養等，後供

贊讚普供養三力禮佛迴向普賢行願解
界奉送三部等。因禮出堂。（已上大部第次）
根本印 內經立忍願交右押左或左押

右有經

念咒不丁打不叩頭以不叩頭有經

外五古印 念咒不叩頭

內五古印

正念誦

散念誦佛眼大日本尊三經

經云左下手持彼文是隨阿闍梨所欲可
持五種三摩耶也雖然今師說云行者人
王內心肝也不令奪生氣持伴人王給歟
是王黃同意也

五古鉤向彼手召罪義也蓮花如打勢者
權罪義也書所求事置彼手掌中其上有
人王可觀想也伏除無始之惑障成就一
切之悉地也如射衆星光者調伏日月星
也云是非說也日月衆星放光時利那之
間無所不至今修此法悉地速疾成就義
也師子冠者一切瑜伽教中此法最尊最
上云爲王義

那羅蓮師子口者念咒不丁打不叩頭以
可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

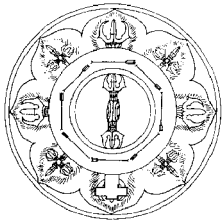
可叩頭有經

可叩頭有經

可叩頭有經

謂令諸忿怒等吞滅一切毗那耶迦之類
如所言諸佛則有殺衆生罪今此宗明義
所言毗那也迦則是一切能爲障者此障
皆從妄思心生若噉食如是重障便心自
開明當知是名眞言忿怒者云（卷二四六）
瓶地天三摩耶形也是生長世間萬物且
涌出恒沙之法寶也
誦云加持佛供施食並諸食者用藥愛王
眞言云

壇樣圖

壇上四方花箭順置之花箭者取蓮莖爲
箭也

有說云又逆也或說云付敬愛法可修之
但下圓壇下底可安本尊種子云

（卷二四七）

五香 白檀金丁子 蘇合 楓香
藥種 訶梨勒人參 天門冬石昌蒲相思
子

下底紅薄樣以朱書八葉其中心及四方
書藥名（卷二四七） 五字次以不丁打不
叩頭有下惡人姓名書之彼八葉具置之
又押文羽相具之皆用梵字可淨之定二羽
連四角並之

愛染王 種子 三摩耶形矢

根本印

經云二手金剛拳相又內爲縛直豎忍
願針相交即成染

唵摩賀羅識轉日路瑟批泥囉日羅薩埵
麟弱吽鐵穀

印有經五古內 吽桶枳吽 短弱

印有經五古內 吽悉地

印有經三古內 唵囉室利摩訶室哩阿
彌底也室哩素摩室哩盡讚引羅迦室哩

母陀室哩沒羅賀安跋底室哩戊竭囉室
哩引舍備始者羅始制帝室哩引摩賀三

摩曳室哩引安縛合賀引

印有經四地

唵薩囉但羅三摩曳室哩曳安縛賀

印有經以定底手作不動刀印以刀又互

揮掌中即成

唵吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒吒

烏吒烏吒烏吒日羅婆怛舞刺呼錢殺滿
哩嚩呼半吒呼

三昧耶古印也
能滅無量罪。能生無量福。廣底迦等法。四
事速圓滿。二手內縛。禪智交立。古印內五
佛。芥子

噯羅摩素。依捨也。婆羅囉多。錢摩帶。錢摩
再安眠。挽耽。惹呼。呢。錢摩。底。申。句。素。漫
惹泥。錢摩

小野
（裏書二四八）

五香 沈。白檀。龍腦。薰。蘇。香
五藥 牛黃。人參。遠。心。桂。心。甘。松

藥種 壹。蓮。木。蘭。阿。梨。勒。積。麝。子。甘。草
五香 丁。子。安。息。鬱。金。龍。腦。沈。香

香水 人。五。香。等。或。石。昌。蒲。云

經云。取。紅。蓮。花。葉。一。百。八。護。摩。文

師說。以。赤。色。紙。造。蓮。花。用。之。有。說。可。尋

息災等。五種印。有用。所。可。尋。口。決。也

道場觀。如。上。次。第。仍。如。前。云

愛染王。結。界。護。身。印。明。正。念。誦

三。手。金。剛。拳。印。三。手。金。剛。印。相。又

內。為。縛。印。直。堅。忍。願。針。印。等

相。交。即。成。樂。是。名。根。本。印

師。口。云。中。指。左。押。右。想。弓。箭。形

若。持。此。明。印。印。心。額。喉。頂。如。金。剛。頂。身。一

切。諸。罪。垢。穢。結。即。當。滅。若。寂。災。增。益。愛。敬

與。降。伏。隨。其。所。受。愛。敬。誦。此。真。言。彼。即。當

獲得。若。毒。若。相。憎。穢。結。滿。當。心。加。持。食。七

遍。我。當。降。甘。露

二。手。金。剛。縛。必。願。堅。相。合。二。風。如。鈎。形。壇
底。與。禪。智。堅。合。如。五。峰。是。名。羯。磨。印。亦。名

三。味。耶。古。印。也。亦。名。三。味。耶。古。印。也

能。滅。無。量。罪。能。生。無。量。福。廣。底。迦。等。法。四

事。速。圓。滿。二。手。內。縛。禪。智。交。立。古。印。內。五

佛。芥。子

若。常。誦。持。得。一。切。天。人。愛。敬。降。伏。能。令。一

切。人。見。者。歡。喜。能。成。就。一。切。心。願。悉。皆。圓

滿。我。本。有。人

金。剛。愛。染。大。明。王。三。十。七。尊。諸。菩。薩。諸。陀。羅

尼。持。用。之

梵。號。三。手。金。剛。印。三。手。金。剛。印。三。手。金。剛。印

加。持。物。等。用。一。字。明。又。五。字。明。任。意

名。香。白。檀。丁。子。又。與。敬。愛。相。應。香。等。可。通。用。之

乳。木。合。飲。水。藥。長。六。指

灑。水。彼。名。昔。石。昌。蒲。入。之。師。說。也

敬。愛。句。師。說。用。迦。路。耶。持。彼。者。隨。願。求。有

差別。令。持。所。念。之。物。也

所。敬。愛。時。可。持。人。頭。所。領。所。時。書。其。所。名

國。郡。等。名。印。鑑。等。令。持。祈。禱。等。可。持。如。意

寶

祈。官。爵。時。可。持。官。名。祈。命。時。令。持。人。王。也

或。云。所。念。事。氣。皆。押。折。可。安。置。也

五。種。相。應。印。用。之。亦。名。真。言

悉。地。者。相。應。下。云。事。也。祕。說。也。本。尊。印
大。用。之

諸。尊。段。可。觀。理。趣。會。諸。尊。中。央。字。所。可
觀。本。尊。種。子
此。法。以。時。燒。紅。蓮。花。藥。意。如。何。答。付。壇

祇。經。說。用。此。事。也。芥。子。後。可。燒。一。百。八。枚
之。蓮。花。ノ。シ。當。時。無。之。以。赤。紙。薄。棧。蓮

花。作。燒。之。三。時。ナ。ハ。時。別。三。十。六。枚

三。時。一。百。八。也。舊。制。初。用。此。法。事。如。何。舊

是。敬。愛。義。欺。劍。初。安。本。尊。前。是。非。本。說。遍

智。院。僧。都。被。案。出。事。欺。黃。書。二。五。〇

或。書。云。求。福。德。者。寶。求。智。惠。者。光。求。官。位

者。權。求。敬。愛。者。喚。近。善。諸。親。也

今。此。法。大。日。敬。愛。降。伏。相。應。也。修。一。法。具

足。五。種。法。云

五。種。法。云

息。災。印 虛。合。二。水。內。縛。二。空。外。縛。風。各

增。益。印 立。火。火。背。不。相。著

敬。愛。印 不。改。前。印。風。各。附。火。背。端。並。騎

降。伏。印 不。改。前。印。二。風。如。蓮。葉

鈎。召。印 不。改。前。印。二。風。屈。如。鈎。而。相。引

愛。染。王。御。修。法。支。度

五。寶 金。銀。瑠。璃。眞。珠。水。精

五。香 白。檀。鬱。金。丁。子。薰。陸。楓。香

五。穀 稻。穀。大。麥。小。麥。大。豆。小。豆

藥。種 訶。利。勒。人。參。天。門。冬。石。昌。蒲。相。思

名。香 白。檀。丁。子

蘇。蜜 芥。子。袋

壇。一。面。加。佛。腦。二。前 燈。臺。四。本

禮。盤。一。脚。加 半。壇。敷。並。佛。供。覆。布 大。幕

等 壇供米如御明油如供所雜具等如
人供米如阿闍梨 伴僧 承仕 藍仕
見丁已上淨衣

右依仰注述如件

年月日

愛染王御修法所

阿闍利

大壇供 護摩供

諸神供

奉念

佛眼眞言 大日眞言 藥愛王

一字心 一字心 成就薩埵

八字文殊 降三世 金

剛吉祥成就明 破宿障障

一字金輪

石奉爲 大施主御息災安穩增長寶壽

始自今日迄于今日并 箇日夜間殊

致精誠奉祈

如件

年月日

夫以法身利物之方便隨機現神變薩埵

濟度之弘誓任願施力用所以怨親平等

之本誓獨限愛染明王壽命長遠之悲願

專在佛母薩埵是以大施主任瑜伽之所

說刻白檀五指之尊像撰唱宿之相應述

開眼供養之儀式將今此明王者金剛部

中之上首愛菩薩變化分力用於十方利

土施無始無修利益內液演戲論之波

浪澄寂靜一如心海外則五智圓滿之明

鏡照受苦三有之長遠大悲弘誓有餘而

現忿怒之形方便善巧無限而致引攝衆

生之計爲嫉妬怨讐之念輩反發歸依衆
愛之心作障礙留難之計者更成擁護愛
樂之念加之伏一切之惡心令得安穩除
七曜之凌運施無畏定惠持弓箭頭摧破
怨敵之質左右持鈴杵示大悲與衆之形
然則理運之厄難退他方之外當生之怖
畏抑未然之前年月彌積壽算久持千秋
之貴體日時常守殿內專令增萬歲之快
樂者也此是恐怖彼聲所以重言之一摧
外障一摧內障外者薩嚩訶瑟吒等障也
內者本有俱生障自我所障也因之用衆
種子此意也廣見瑜祇經

師云重衆人形五古最秘密

等二箭正能脫

持彼者隨所求事 馬陰藏三摩地藥也

蓮花三昧

那嚩名也 薩嚩訶瑟吒一切 藥羅訶

五指量 一指考大指中 頂行之惡衆

蘇摩呼云龍象部主名曰頂行於其部

中有一俱胝那多一千波頭摩以爲

眷屬釋教所說諸妙眞言有持誦者彼

作障難文

弓箭速疾成就

又左下手持彼右蓮如打勢者爲欲顯自

性故當以蓮花三昧印置於頭左曲

此法加持三毒咸消彌自心大菩提當時

便成就文

如射衆星光能成大藥法者

顯現機高慈悲

顯現疾大藥法

行同也

儀形如薩埵安立衆生界者瑜伽者作是
思惟我應發金剛薩埵大勇猛心一切有
情具如來藏性善習善薩遍一切有情故
我令一切衆生證得金剛薩埵位

愛染與衆愛一體異名也

金剛薩埵要一切諸佛母

此尊是金剛薩埵形儀而相具薩王愛喜

義也當然二手表薩埵能召諸金剛攝伏

而爲僕使弓箭二手表愛能生歡喜一切

佛菩薩盡爲衆愛妻三界中天人等悉敬

愛次二手表喜自他大悅得平等諸怨退

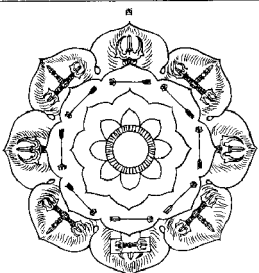
散頂上鈎表王能生大鈎上一切佛下至

非人盡來爲成就隨心所樂速令獲得

每夜半作供養三七日國王及一切人如

奴僕云

護摩壇樣

圖像 一八四

圖像 一八五

夫一相摩尼隨色分影同體法身遂器施用是放大日和智光顯化用於三世應月照機水示分身於十方所以沈溺愚子誰不訪願海之濟度疑闇迷徒豈不仰垂炬之英輝乎加之告佛像者斷惡之美風也孟拂千殃之過魔歸善教者與樂之寶珠也宜集萬善之良財俟之

夫可持念者真言秘教於諸教中利益殊勝也可歸依者愛樂明王也於諸佛之中靈驗獨勝也是以任瑜伽瑜祇之所說造立白檀五指量之尊像晝夜常恒帶身藏致持念蒙擁護御為莊三密之壇場調隨方之妙供擇諸宿相應之今日令開眼供養處也今此明王者金剛部中之上首金剛愛菩薩之變身也大悲弘誓有餘而成愛樂之本誓方便善巧無限而接引攝生之計也隨此本誓者備一切衆生喜見德仰其悲願盡入離欲解脫之門也攝致信敬者必除不祥成就無違善願適作歸依者即退怨家增長福壽為嫉妬怨讐之念者反歸依愛樂之心作障礙流難之計者又成擁護愛樂之念凡息災延命之謀無過奉仰此明王本誓增長寶壽之功獨有愛樂明王悲願者也然則是故歸依年

荷在有緣持佛信敬日新造立尊像數體御今撰良辰美景定曜宿相應開秘密之壇場致開眼供養之誠御處也今此明王於瑜伽瑜祇之中在最尊最上之尊伏三光厄難令得安穩滅一切惡心之衆無有疑大悲弘誓有餘成愛樂之本誓方便善巧無限成引攝衆生之謀行隨此本誓者歸一切喜見之德仰其悲願之類入離欲解脫之門者也定惠持弓箭現摧破怨敵之質左右持鈴鈴杵大慈與樂為親友乃至滅俱胝曠劫之衆罪令成世間出世之悉地給者也三世三界中一切無能越說給自在神力豈可測哉增益一切福堅固如金剛撰給玉體安穩之御願何有疑乎然則殊事持念令造立數體尊像御願殊勝故每佛加持護念晝夜恒常奉摩頂守護給左右圍繞貴體之上繫怨敵之崇前後守護疑居之御掃惡鬼之患福祐彌生成就內外無邊之御願壽齡久遠令持萬歲千秋之寶算給

（廣密二五三）

愛樂王

須彌山頂有尊字變成七寶寶殿

有壇場其上有尊字變成八葉蓮花臺上有真字成淨月輪月輪中有字成摩竭婆摩變成大日如來大日如來心月輪中有種子變成三摩耶形三摩耶形變成金剛愛樂王身色如日曜住於熾盛

輪日輪三目威怒視首髮師子冠利毛忿怒形頂安五骷髏垂五色花鬘天帶覆於耳左手持鈴右手執五峰杵儀形如薩埵安立衆生界次左手金剛弓右手執金剛箭如射衆星光能成大樂法左下手持彼右通如打勢一切惡心衆速滅無有疑以諸花鬘素綰結以嚴身作結伽趺坐於赤色蓮下有寶瓶兩畔吐諸寶乃至三十

七尊並無形像並多種密印真言等

種子三摩耶形並多種密印真言等

傳仍不注文

愛樂王品第二

爾時世尊復入馬陰藏三摩地時金剛界

如來告金剛手等言金剛手有真言名一

切如來金剛最勝王義利堅固樂愛王心

真言於一切瑜伽中最尊最勝速獲悉地

能令一切見者皆生父母妻子之想所作

之業皆得成就所持諸餘真言若佛頂部

及諸如來等蓮花部金剛部羯磨部等皆

能治罰彼等真言令速成就若真言行人

持經三十萬遍一切真言主及金剛界大

漫摩提皆悉集會一時與成就速得大金

剛位乃至普賢菩薩位爾時世尊即說明

日

有字成了了了了了了了了了了了了了

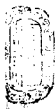
等

摩摩買羅歌日路瑟把灑日羅薩埵

購弱呼鐵殺

爾時世尊復說頌曰

二手金剛樂相又內爲轉直豎忍顯針相
交即成樂是名根本印若持此眞言及以
密印乃即心顯喉頂如金剛頂身一切諸
非垢穢結白當識若寂與增益愛敬與降
伏隨其所愛者轉誦此眞言彼即當獲得
若毒若相續續結誦當息加持食七遍我
當降甘露

愛樂王品云

爾時遍照薄伽梵告金剛手言我已於一
切如來所曾修學汝今爲諸末法世中善
男子善女人等廣說利樂時金剛手以偈
頌曰

於白月鬼宿取淨白素縷盡愛樂金剛身
色如日輝住於鐵盛輪三日威怒視首誓
師子冠利毛忿怒形又安五古鉤在於師
子頂五色花鬘垂大帶覆於耳左手持金
鈴右執五峰杵儀形如薩埵安立衆生界
次左金剛弓右執金剛箭如射衆星光能
成大樂法左下手持彼右蓮如打斃一切
惡心衆速滅無有疑以諸花鬘素縷結以
嚴身作結跏趺坐住於赤色蓮蓮下有寶
瓶兩畔吐諸寶蓮像安於西行人面西對
結大羯磨印及誦根本明兼示三昧耶一
字心密語能成能斷滅一切惡心衆又結
金剛界三十七羯磨及以本業明還成百
千手薩縛結誦吒及諸藥辭誦速滅無時
方利那不復生又取彼那盤置於師子口
如忿怒降伏一夜當終竟誦大根本明結
三昧耶印又令伽跢耶取紅蓮花鬘一白

八護摩一宿即敬愛又令彼攝伏取白檀
香剋金剛愛樂王五指爲量等長帶於身
藏一切有情類及諸利利王攝伏如奴僕
常結羯磨印誦大根本明增益一切剛堅
固如金剛若七曜凌迴命業胎等宿盡彼
形那盤置於師子口念誦一千八速滅不
復生乃至釋梵等水火風焰魔頂行之惡
難調毒惡龍那羅延自在護世四天王速
除令失命

復說愛樂王一字心明曰

復說根本印

復說根本印二手金剛轉忍顯堅相合二
風如鉤形極惠與禪智堅合如五峰是名
羯磨印亦名三昧耶若機結一遍及誦本
眞言能滅無量罪能生無量福願底迴等
法四事迷回滿三世三界中一切無能越
此名金剛王頂中設勝名金剛薩埵定一
切諸佛母復說扇底迴五種相應印戒方
入掌交禪智相鉤結壇惠合如針忍顯堅
相接進力各偃蹇是名寂炎印進力如蓮
葉印名伽跢耶進力捺忍顯上節雙三角
阿毗左嚩迦當用此密契進力屈如鉤隨
誦而招召金剛央俱施一切時作業大樂
金剛頂五密印說竟
大勝金剛心瑜伽成就品第七
爾時金剛手復說成就金剛薩埵一字心
大勝心相應說此眞言曰

本師

呼悉底
復次眞言行者若常誦持得一切天人愛
敬降伏能令一切人見者歡喜能成就一
切心願悉皆圓滿速得成就金剛薩埵身
悉地現生世獲得一切平等金剛心
時會中諸地菩薩各各以神力以福德威
光映金剛手而說偈言

一切諸菩薩所不能見聞今演此法教善
解我心密諸法無自性無願無染淨金剛

一爲衆不壞諸法教

時會中忽有一障者不從空生亦不從他
方而來亦不從地出忽然而現諸菩薩各

如醉不知所從來處時薄伽梵面門微咲
告金剛手及諸菩薩等言此障從何而來

從一切衆生本有障無始無覺中來本有
俱生障自我所生障者忽然現身作金剛

薩埵形於頂上現一金剛輪足下現一金
剛輪兩手中各現一金剛輪又於心上現

一金剛輪遍身放光照耀會中諸大菩薩
時金剛手白言遍照薄伽梵我今欲說此

自生障金剛頂法唯願許我解說時金剛
手承佛聖旨而說偈言

若諸眞言師持誦眞言法於一散亂心此
障即爲便能奪眞言師所修功德業若持

愛樂王根本一字心此障速除滅不得少
親近常於自心中觀一吽字聲出入隨命

息不見身與心但觀字因起等同於大空
堅住金剛性全成金剛體速轉自身分使

同金剛身如秋八月新微細清淨光常住

此等持足名微細定。自性所生障無得此方便。決定同金剛三昧。無能越時。自生障聞此語已。忽然不見。

愛樂明王

神聖定局

愛樂明王

三昧形五古

或

種子

或

三昧形五古

或

色如日暉

住熾盛輪

三目威怒視

首醫師

子冠利毛

忿怒形

左右一手執鈴件

左第二手持弓

第三手持後石

第一手持五古

右第二手持箭

第三手持

如打勢

住赤色蓮

下有寶瓶

兩昨吐諸寶

三十七尊

第二等

十

天等恭敬

因造

本尊印

外五古

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

粒云

愛樂王者即愛菩薩變也安然瑜祇經記明釋此義也金剛王儀軌是愛樂王義軌也非例金剛王云

師子冠口傳云那摩此云壇越姓名也法務口傳云座下寶瓶可觀地天彼三摩耶形也口傳云紅薄樣ヲモテ八葉蓮花ニツクリテ其上ニ五寶コレヲク其上

駕鸞劍羽ニカサネテヲク又以前薄樣ノ小呪ヲ書テ鸞ノ上ニ可加姓名並

並所求事鸞ノ上ニ可加姓名並オク敬愛法如此行之究竟祕事也人形

杵敬愛法之時尤用之祕密說但護摩之時入箱壇中置之又人形杵尤用之以堅

木可造櫻木尤吉也云

敬愛尤用之

委細口傳也

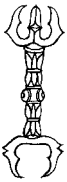
定海法印語參議伊通云諸尊部主修瑜

伽者心也是在小野僧白河院御歲二十五

之時被仰義範僧都云今年極重厄也若

過今年者今且可在世可延壽命法如何

僧都奏云可令行悉地成就法御宣旨

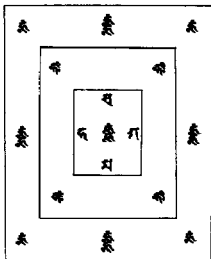
敬愛尤用之

委細口傳也

云何悉地成就法僧都奏云愛樂王法也宣旨云極貴事カナ云

愛樂王曼荼羅

此曼荼羅大師歸朝之時

又說云已上真修內五古上求外五古下化衆

又說云三摩會愛菩薩眞言用之云

歎請句 金剛愛樂大明王三十七尊諸

禮佛句 南無彌日羅羅識冒地薩埵轉

發願句 摩訶薩埵轉

愛樂明王

正念誦大呪或平等王眞言

御加持並伴僧大呪加持物呪平等王又

昨悉地云

愛樂王字輪觀

圓樂不可得

丁機

作業

二四六

加持佛供施食并諸食者用樂愛王眞言云

二四七

師說云花箭四筋以銅作之置壇外緣四方東南西北行法時阿闍梨所爲也矢寸分

二四八

小野大次第云

此明王蓮花部之部主金剛部爲父母

如法愛樂

大壇三時初壇三時敬愛降三世

三時調伏

以七卷本安時尙少有異仍舊入之

觀想壇場其內有熾盛日輪中有衆

字變成五結く變成本尊身色

く

く

く

く

く

如日誦。三日威怒視。首髻師子冠利。毛忿怒形。又安五結鉤。在於師子頂。五色花鬘垂。大帶覆於耳。左手持金鈴。右手執五峰杵。儀形如薩埵。安立衆生界。大左金剛弓。右執金剛箭。如射衆星光。能成大樂法。左下持彼。右蓮如打勢。一切惡心衆。速滅無疑。以諸花鬘。綵結以嚴身。作結跏趺坐。寶住於赤色蓮。下有寶瓶。兩肘吐諸寶。三十七尊。十世界微塵數諸佛。聖衆。前後圍繞。

卷二四九

護淨諸尊。親理總會。或三十七尊。具三十七尊者。安本尊於大日位。即大日與本尊合同體無二也。亦以上七本無之。

卷二五〇

師說云。行法竟時。以紅紙影一百八枚。蓮花葉形。指白檀香水燒之。本尊設於外。子水△助千手合樂。經愛法用。舊劍羽事有之云。

卷二五一

愛樂王供所

奉修

供養法二十一箇度

奉念

佛眼眞言二千一百返
大日眞言二千一百返

愛樂眞言二千一百返
一字心眞言二萬一千返
成就薩埵一字心眞言二千一百返

返

八字文殊眞言二千一百返
降三世眞言二千一百返

金剛吉祥成就二千一百返
破宿障眞言二千一百返

一字金輪眞言二千一百返
石奉爲

大法主。御息災安穩增長
寶壽。始自今日。迄于今日。并一

七箇日夜之間。殊致精誠。奉修如件
久安六年正月十七日 大法師

供時
壇供米三石五斗 油三升五合

今此明王者。大日如來。樂愛智。金剛
薩埵。甚深定也。是以邀致恭敬之衆。

即惡心衆。於他方。僅誦密言之類。生
無量福。於須臾。加之。所現色身。所持

器械。悉無不攝。化利物方便。是以以
上天皇。晨昏所仰。御者愛樂。明王李

著。稍稽顙。所賜御者。根本密語。薰
修。幾乎依之。治世之勝事。年久不異。

堯舜之舊跡。佛法之鋪敷。日新。超于
漢皇之古風。何況召請數十口。禪侶。

令奉滿百萬之數。反御願。既鄰重感
應。定通交款。

然則。愛樂明王。必顯眞言之功力。七
曜九執。亦助明王之威驗。玉體安穩。

寶壽長遠之御願。奉令成就。給御願
意。趣大概如此。

卷二五二

師云
護摩法要云。欲調伏諸惡流輩。單茶

之中。應作蓮花文。云。大迦打勢。此意
歟。

○
師云。彼手以不。打眞言。終以赤紙

書。姓名令持之。若繪像。
○
彼手裏方以糸結付。

是秘密也。

○
欲攝伏他。善彼姓名。置尊座下

夫以法身報身。惠日。懸不二之境。最
尊最上。覺月。寫性海之底。隨機浮應。

顯施光。情思。佛界之感。應無過愛樂
之本。誓者。也是以。大法主。專抽升誠。

圖。給明王。尊容。深致信心。令延開眼。
儀式。攝良辰之吉。嚮。調六種之妙供。

任。瑜伽之所說。修三密之行業。仰此
愛樂明王。者。金剛部之首。愛將薩化。

現也。一字慈悲。垂衆生。故在佛母薩
埵之尊。愛樂力。用。旋行人。故得愛樂。

明王之名。大悲弘誓。有餘。現赤色念
勞形。方便。善巧。持手者。歟。加之。消除

悲願。顯色。樂。樂。持手者。歟。加之。消除
七曜。凌逼。摧破。一切怨敵。只有此明

氏僧俱摩羅等三本梵曆並掌在司
天然則今之行用置龔氏曆本也
七曜者日月火水木金土也其精上
曜於天赫下直於人間所以司善惡
而主吉凶也

卷二 五四

愛樂與樂愛一體異名也此尊是金
剛薩埵儀形而具王愛喜義矣具在

又	阿托氏縛俱藥 <small>又巴上十 大藥又</small>	珠腎藥 <small>又</small>	眉目藥 <small>又</small>	毗首羯磨藥 <small>又</small>	於轡上如此大唐護國土者所謂
驛蘇枳櫞 <small>王三</small>	蘇摩耶龍王	滿賢樂 <small>又</small>	廣目藥 <small>又</small>	劫比羅藥 <small>又</small>	法護藥
補沙毗摩		特明藥	護軍藥		

大龍王 大龍王 諡號帝大天后 黎羅
蹉大天后 雙目大天后 已上三
各有五千神將以爲眷屬所應畫者皆畫

各有五千神將以爲眷屬所應畫者皆畫本形執持標幟圖於幢上又於幢頂上畫無礙王十字佛頂真言末後八字在輪臍

轉法輪菩薩摧魔怨敵法 (裏書二五五)
爾時摧魔怨菩薩白佛言。世尊。諸菩薩等
各々已說秘密真言教法。世尊。我今欲爲

於此教中曾稟受者於其中夜闔一方壇
於方壇上重畫三角壇立於此壇在壇中
央於壇四面著種、食飲并二關燭熾安
悉香及燃麻燈其解法者面南向座即結
一切如來鈎印以二手內相叉作拳以右
頭指爲鈎及誦真言稱名請召十六大護

木面作一幢長十二指周圍八指削合極圓如世尊所勅一切天龍八部令護諸國護諸國王及護國界一切有情爲除災禍令得安樂若難起時皆圖畫彼護國土神

來詢廣言曰
可恥哉我子言言我我子言言我我子
不恥我子言言我我子言言我我子
饒莫薩滿多沒駄暗惡婆囉多羅鉢羅_二
底賀諦但他薩擔俱奢冒地左里野嚕哩
布羅迦婆囉_二賀
行者大當入三世勝金剛忿怒三摩地觀

次結上方諸天教勅印。二手各作金剛拳。二頭指互相旋繞。勅言十六大護大藥。又將等受佛付囑。護持國王及護國界一切有情。令得安樂。辟除災禍。今我國境有其難事。汝等大護助我軍陣。摧破怨敵。汝等當今彼軍被縛迷悶。令其荒亂。使我軍兵強盛得勝。作是勅已。誦真言三遍。曰。已下

次遊空諸天教勅印。二手金剛縛屈二頭指。以甲相背並豎。二空押於二風。依前教勅。即三遍誦真言曰。

次結住虛空諸天印。如降三世印。二風相繞。以印安頂上。已依前文教勅。誦真言曰。

次結地居諸天勅印。二手金剛縛。舒二風頭相合。如金剛護菩薩印。誦真言三遍。

次結地底諸天教勂印。二手各展合掌。向外。二空頭相按。二風相鉤。二火以頭相柱。以印安眉間。依前教勂。三誦真言。

次惠手作金剛拳。按轡上。誦十字佛頂真言。一百八遍。依誦此佛頂真言。結印誦七

遍。二手內相叉爲拳。二空入掌中。二風各屈柱。二空背誦真言。

念誦已。即焚香獻花。楊閣側奉爲帝皇并及百姓。發廣大利益安樂殊勝之願。即結金剛縛。暨合二火誦金剛解脫真言三遍。奉送聖衆各還本宮。真言曰。

法事訖。收轡淨兩供養食等。依法送河。流中。發軍時節。依宿曜日量。

結一切如來鉤印。誦真言。稱名。諸召十六大護及其眷屬。大威德諸將等。壇中供養真言曰。

諸請毗首羯摩藥叉。諸請劫比羅藥叉。諸請法護藥叉。諸請肩目藥叉。諸請廣目藥叉。諸請護軍藥叉。諸請殊賢藥叉。諸請阿吒縛俱樂叉。諸請持明藥叉。

諸請轉蘇枳龍王。諸請蘇摩那龍王。諸請補沙毗摩大龍王。諸請阿剌帝大天后。諸請阿剌婆大天后。諸請雙目大天后。諸請天照大明神。諸請八幡三所大

明神。諸請寶茂上下大明神。諸請松尾大明神。諸請平野大明神。諸請大原野大明神。諸請本船大明神。諸請春日四所大明神。諸請稻荷三所大明神。諸請祇園天神。諸請北野天神。諸請諸天靈祇等各領所部。來入道場。次當人三世尊。金剛忿怒三摩地。觀威德。嚴盛四面八臂。左踏鳩摩天。右脚踏摩。薩首羅天。則結三世勝印。真言三五七。

次結上方諸天教勂印。以二手各作金剛拳。二頭指互相旋繞。結印成已。而教勂言。汝等十六大護大藥。又將等受佛付囑。護持國王及護國界一切有情。令得安樂。辟除災禍。而今大施主淫亂多奸。婢妾室家。妬忌天下。怨增尤可。可責。汝等當今彼主被縛迷心。永奇邪淫。偏使愛本夫人。作是勂已。即誦真言三遍。曰。已下召諸諸天。並同此結本印。

次當結遊虛空諸天教勂印。二手金剛縛。屈二頭指。以甲相背並豎。二空押於二風。結印成已。一依前文而教勂已。即三遍誦真言。

次當結住虛空諸天印。如降三世印。二風相繞。以印安於頂上。結印已。一依前文而

教勅言即誦真言三遍

次當結地居諸天教勅印以二手金剛縛

舒二風頭相合如金剛護菩薩印已一

依前文而教勅言即三誦真言曰

次結地底諸天教勅印以二手各展令掌

向外二空頭相捻二風相鉤二火以頭相

柱以印安於眉間一依前文而教勅言即

三遍誦真言曰

既告已則結縛手作金剛拳按於轅上

誦十字佛頂真言一百八遍欲誦此十家

佛頂真言先應結印誦之七遍印以二手

內相又爲拳二空入於掌中二風各屈柱

二空皆即是誦真言曰

次遊虛空諸天教勂印以二手金剛縛屈

二頭指以甲相背並整二空押於二風結

印成已一依前文而勅教已即三遍誦真

言

次住虛空諸天教勂印如降三世印二風

相繞以印安於頂上教勂如前誦真言三

遍

次地居諸天教勂印以二手金剛縛舒二

風頭相合如金剛護菩薩印教勂如前誦

真言三遍

次結地底諸天教勂印以二手各展令掌

向外二空頭相捻二風相鉤二火以頭相

柱以印安於眉間而教勂言誦真言三遍

三遍誦真言曰

既告已則結縛手作金剛拳按於轅上

誦十字佛頂真言一百八遍欲誦此十家

佛頂真言先應結印誦之七遍印以二手

內相又爲拳二空入於掌中二風各屈柱

二空皆即是誦真言曰

次遊虛空諸天教勂印以二手金剛縛屈

二頭指以甲相背並整二空押於二風結

印成已一依前文而勂教已即三遍誦真

言

次住虛空諸天教勂印如降三世印二風

相繞以印安於頂上教勂如前誦真言三

遍

次地居諸天教勂印以二手金剛縛舒二

風頭相合如金剛護菩薩印教勂如前誦

真言三遍

次結地底諸天教勂印以二手各展令掌

向外二空頭相捻二風相鉤二火以頭相

柱以印安於眉間而教勂言誦真言三遍

三遍誦真言曰

既告已則結縛手作金剛拳按於轅上

誦十字佛頂真言一百八遍欲誦此十家

佛頂真言先應結印誦之七遍印以二手

內相又爲拳二空入於掌中二風各屈柱

二空皆即是誦真言曰

次遊虛空諸天教勂印以二手金剛縛屈

二頭指以甲相背並整二空押於二風結

印成已一依前文而勂教已即三遍誦真

言

次住虛空諸天教勂印如降三世印二風

相繞以印安於頂上教勂如前誦真言三

遍

次地居諸天教勂印以二手金剛縛舒二

風頭相合如金剛護菩薩印教勂如前誦

真言三遍

次結地底諸天教勂印以二手各展令掌

向外二空頭相捻二風相鉤二火以頭相

柱以印安於眉間而教勂言誦真言三遍

三遍誦真言曰

既告已則結縛手作金剛拳按於轅上

誦十字佛頂真言一百八遍欲誦此十家

佛頂真言先應結印誦之七遍印以二手

內相又爲拳二空入於掌中二風各屈柱

二空皆即是誦真言曰

風頭相合如金剛護菩薩印教勂如前誦

真言三遍

次結地底諸天教勂印以二手各展令掌

向外二空頭相捻二風相鉤二火以頭相

柱以印安於眉間而教勂言誦真言三遍

三遍誦真言曰

既告已則結縛手作金剛拳按於轅上

誦十字佛頂真言一百八遍欲誦此十家

佛頂真言先應結印誦之七遍印以二手

內相又爲拳二空入於掌中二風各屈柱

二空皆即是誦真言曰

次遊虛空諸天教勂印以二手金剛縛屈

二頭指以甲相背並整二空押於二風結

印成已一依前文而勂教已即三遍誦真

言

次住虛空諸天教勂印如降三世印二風

相繞以印安於頂上教勂如前誦真言三

遍

次地居諸天教勂印以二手金剛縛舒二

風頭相合如金剛護菩薩印教勂如前誦

真言三遍

次結地底諸天教勂印以二手各展令掌

向外二空頭相捻二風相鉤二火以頭相

柱以印安於眉間而教勂言誦真言三遍

三遍誦真言曰

既告已則結縛手作金剛拳按於轅上

誦十字佛頂真言一百八遍欲誦此十家

佛頂真言先應結印誦之七遍印以二手

內相又爲拳二空入於掌中二風各屈柱

二空皆即是誦真言曰

次遊虛空諸天教勂印以二手金剛縛屈

二頭指以甲相背並整二空押於二風結

印成已一依前文而勂教已即三遍誦真

言

次住虛空諸天教勂印如降三世印二風

二

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

轉法輪

又潮ニ蛇結ノ汁ヲ和合シテ灑水ニ并テ置テ供物ニ灑ク

部主ニ寶生 降伏ニ大威徳

乳木ニ命木二十一支

干瓊巡根爲佛供、又以蓮汁佛供ニ進ル曼荼羅ノ理趣經ノ轉法輪菩薩曼荼羅用之簡上ニ十字佛頂眞言ヲ書付ク

內裏ニ可書姓名

羯磨身有様之

護摩時勸請奉送ニハ用胎藏慈氏印明師傳云 乳木ニハ用杉木

十大藥又三大龍王具シテ行也

印明大金剛輪陀羅尼 小呪小金剛輪陀羅尼 正念誦大呪 次結十字佛頂

印明七反加持 次惠手作金剛拳接於轡上誦十字佛頂眞言一百八反 次護摩 次散念誦法如下作

師云簡安鈴後爲按金剛拳也若無大壇者護摩壇自常壇前可置是鈴後邊爲安輶也有大壇者不可然輶安大壇也

又於輶頂上書無礙王十字佛頂眞言末後吒字在輪轡中所有怨敵叛逆主師常書彼名於輪轡間於輶底面畫一輪具

足八輪加上吒字置輪轡中此法以轡爲本尊或只轉法輪菩薩許知本尊有多種

問輶何義哉 答輶十六大護轡付中彼姓名誦此攝伏心厭

法儀儀軌云以小金剛輪眞言云轉法輪眞言

●一師説 轉法輪計十八 種子即三輪千輪眞言（裏書二五六）小金剛輪呪

印 同小金剛輪印 中臺彌勒四方五類諸天十六大護日本

諸神等當所神等請之 中瓶後五管 アフチ木 或金銅 軌

中在委 曼荼羅佛眼 又一字曼荼羅 師云本尊轉法輪菩薩也以之爲○説云

種子表 三千輪輪 印轉二地二大二水立二火入掌二頭立

眞言 小金剛輪 轡事在別

●或人説 轉法輪 以三六爲本尊 種子即三形 普通

印言小金剛 大妙金剛甘露軍荼利經以彌勒爲轉法

○菩薩文 醍醐流ニハ以大輪金剛爲本 緣云

此二傳實義無違大輪金剛是彌勒 變故也

部主 大輪金剛 諸尊段 十六大尊等也 賢以 調伏厭之可問

有人云以杉爲乳木云 師說云等身裏壇越形彼左足下書怨家

姓名可罷彼箇中是小野究竟秘事也 銅箇境中立之 箇闌題古

又有種子圖云可尋之 師說行法次第十八道但可知四無量觀

注進 調伏御修法七箇日支度事 合

蘇 蜜 名香 沈水 金銅筒一口 給細工可令作

五寶 黃金白銀眞珠螺貝赤珠或用 五香 沈水薰陸白檀丁香龍腦

五藥 赤箭人參天門冬訶梨勒桂 五穀 稻穀大麥小麥萊豆油麻

別香 安悉香麝香甲香蘇合香荳香 已豆花石木 蓮根勒豆丸干菜

別藥 摸樹 枳子 水青指 柘榴 相應物 白芥子附子鐵末引生鹽酢

壇供米八石四斗 御明油一斗五合 壇敷布一端 阿闍梨一口 伴僧 承

仕二人 新仕四人 見了二人 淨衣 鈍色

右注進如件 康和二年八月二日 行事大法師

調伏御修法所 奉供 大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度 諸神供三箇度 奉念

佛眼眞言 本尊々々 大日々々々 大金剛輪々々

大威德々々

成就一切明

如來慈護々々

護摩々々

一字金輪々々

右奉爲 大相國御息災安穩御願圓滿

始自今月四日至于今日一七箇日夜之

間 聖八口伴侶殊致精誠奉修如右

年月日 阿闍梨大法師

圖像 一八六

圖像 一八七

圖像 一八八

圖像 一八九

圖像 一九〇

圖像 一九一

圖像 一九二

圖像 一九三

圖像 一九四

圖像 一九五

圖像 一九六

圖像 一九七

圖像 一九八

圖像 一九九

圖像 二〇〇

圖像 二〇一

圖像 二〇二

圖像 二〇三

圖像 二〇四

圖像 二〇五

圖像 二〇六

圖像 二〇七

圖像 二〇八

圖像 二〇九

圖像 二一〇

圖像 二一一

圖像 二一二

圖像 二一三

圖像 二一四

圖像 二一五

圖像 二一六

圖像 二一七

轉法輪菩薩摧魔怨敵法

長寬二年二月十七日於小田原菴

室授宰相阿闍梨心覺畢 寶心

密件日記隨聞實聞梨授儀軌等給之時也

轉法輪可付調伏種子

印言 有口傳 三形 輪

本尊 樣發心轉法輪菩薩藏(藏書二五八)

此菩薩三十七章中因菩薩於諸佛世

界轉妙法輪云所以彼菩薩同以輪爲

三昧耶形賦行法時可用十六大護印

明就如後

No. 186. 法護圖文
No. 189. 持明圖文

No. 187. 珠圖文
No. 190. 毗首圖文

No. 188. 毗首羯磨圖文

此像乃不取事之可也

此像乃不取事之可也

此像乃不取事之可也

香日

賀茂

圖像 No. 202. 毗首羯磨 圖像 No. 203 持明 圖像 No. 204. 却比羅 圖像 No. 205. 阿訶轉俱

圖像 No. 210. 廣目 圖像 No. 211. 護軍 圖像 No. 212. 海軍 圖像 No. 213. 阿利奇

以釋迦院僧部中今高馬（一）
金覺

圖像 No. 214. 珠賢 圖像 No. 215. 釋迦院 圖像 No. 216. 滿賢 圖像 No. 217. 雙目

願上圖畫護國神等樣 在別

摧魔怨敵法 法輪菩薩白佛言諸菩薩等各說秘法我未來末法時護持國主及國界有情說最極秘法摧魔怨敵法莫應許佛言便說若有隣國侵者或自軍衆少或復怯弱或不臣起叛逆時金木等間造十二指輪周圍八指寫文三十七尊心要云因菩薩即機發心明轉法輪菩薩也於諸魔所而教令之調伏有情文

軍荼利儀軌云

應結金剛因菩薩契

即小金剛輪印也其言同金剛輪印其言也

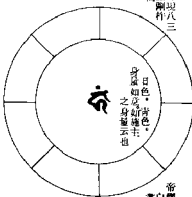
仍因菩薩義成了

圖像 二一八

美書 二五五

私云每月一日十五日或每年春秋戶摩本尊中四臂不動迴八方天也中央像二臂黃色八指量也或迴八方天居也或木或畫也種子義三摩輪劍不動旗一口帝釋天旗一口也

四外現八三
頭輪
顯金剛作

帝釋像或等
白色旗

如是ハッテ鎮八方地廣狹任意也或略紙書不動并八方天種子可寄也八方各置也

又八旗造不動種子并八天真言書境八方可立也長一尺許也真言有

軌云所居之地四邊順流河水及其岸土取塗也罐中劍形也金銀琉璃

珊瑚瑪瑙眞珠琥珀沈檀蘇合龍腦鬱金安悉鑲鉢家中心二臂不動龍

也或ウツハリ家ノキニ密多納龍也家八方柱八方天納龍也

觀佛三昧經云降摩灌頂之時金剛部降三世入眉間成白毫降衆魔也

釋迦正覺之時以白毫光降伏第六天大魔雖逃去退至第六天盤繞形

如鍾如銅筒也取或入以觀佛顯文奇特佛頂經上云又一字佛頂輪王

眞言兼發吒字書於絹素又樺皮上安於幢上兩軍印以禁止等文

上方諸天教勅印明

二手金剛等二頭指互相旋轉結印成已而教勅言

汝等十六大護者受佛教勅護國界

還念佛勅降此處納受護摩供具物爲施主令得安穩避除災禍摧怨敵

助我軍陣力強盛他軍被縛致迷悶

○悉皆作此告勅已誦眞言曰

次遊虛空諸天教勅印明告勅如常

○汝等日月遊空天受佛

次住虛空諸天教勅印明告勅如常

○汝等此部夜遊住空天受佛

次地居諸天教勅印明告勅如常

○汝等多聞地居天受佛

次地底諸天教勅印明告勅如常

○汝等廣地底天受佛

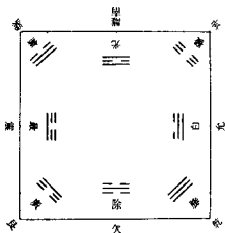
傳也云

已上以密闍梨本書取了是仁海

結界 鎮壇事 已下以拾遺上綱御本書按了

胎面王肉色

以赤銅造之半蓋造也
ミフチハキ造也

蓋上八卦
井八大條
田種子ヲ
害也。ケ
ニウチヲ
墨ヲイル
ルナリ

篇寸法也

二寸五分方
ニ疊也。無
金ニハ用白
交板也

箱內各五寶五香五藥五穀納也

次行法了壞之。埋土之時^ニ以軍荼利印明加持辟除^{シテ}埋之也。行法時以軍荼利印言。辟除結界^ニ用也。護摩時。部主段^ニ軍荼利諸尊段^ニ三十七尊。此法^ニ可用攝一切佛頂法也^云。

又五佛頂可爲本尊^云。

又五佛頂，可爲本尊。

小野僧正八方中方ミナトノミヤ箱ハコ埋ウツ中ナカ摩マ杵シ
子コ尋ミ大師タシ八佛頂許也ハツブツトヨクナリ種子タネ皆用也
此二經コノニキョウ結界作法ケツケイサツパ説也
陀羅尼衆經五佛頂經タラニシュウキョウゴブツトヨクキョウ難七里ナニシツリ説
大小任意也東大寺トウダイジ大師付字益
八方ハツフ八大菩薩ハツパツサツハウハウ給キツ此意コノイ賦ミツ
其八大菩薩名號各別也ミナトハツパツサツナナメカバツナリ彼寺之
人可問也

私云。八大佛頂許種子。雖用加八大菩薩八大明王八方天之種子。無失歟。

興福寺南圓堂大師建立也。此作法
作給_レ白河院御塔斷曳地之處金
銅之箱一堀出_レ云。仍諸僧被問之處
各不知之云。

一長者頷觀雖被問不知之由令申了義範令問之處委申上了仍高名天下了

後三條院圓宗寺令草創之時成爲僧都被進支度之處。八箱、不載支度。爲云明白。俄箱事申上了。仍職事爲房朝臣承勅命。忽遣之令進了。以後日爲房語宗能、語有人、有人。

攝一切佛頂經說用十佛頂真言

正念誦

五佛頂爲本尊用一字真言
散念誦

佛大。本尊。八大佛頂各呪。八大菩薩各呪。八大明王各呪。八方天各呪。軍

茶利大金剛輪一字
正穴掘鑽時以軍茶利印明加持之

次其方佛頂菩薩明王天等眞言誦之。此法唯一座修之也。

八方天真言安鎮法說八方天真言可用也

勝 珍 珍
ムソ 為 ト
口 口 口
無 除 光
ム 除 レ シ ム ニ
最 廣 ム 亦
ム 最 ム 最

攝一切佛頂法在別紙
攝一切用時八大佛頂佛眼七寶又
五佛頂佛眼七寶卷

私云可加八菩薩八明王八天獻此即結界又地鎮法也地鎮八鎮置壇上八方時了八方自東北角

埋之也。結界是也。
東大寺大師所祝給之。八大菩薩名號。

瓶如前八方立櫃其首上輪ノセテ
輪下ハニ五色引供之也輪中有
穴地天供之後塔内丑寅角如神供
作法地天本體八方天粥供之了後
先地天供下地中心別瓶瓶四方
三尺二寸堀遇八方櫃立輪ノセテ
引五色糸埋之此上ニ全不可入
人寄等也堅フタク也作法有別
地天供備供
杯盛子十六
鎮說法

地天俱作オシテ後作法スルナリ以地天爲本尊也

六寸許金銅賢瓶一口可容七升香藥八方ガラケテ壇中心土庶ウツムナリ。櫛末輪立其下五色糸引也供了之後以彌四方四角イレユ金銅櫛八枚上下端可付根八方埋也金銅八幅輪八枚各每幅三寸形可作六方形已上地不動心上種三可可或或寶瓶鉢也或鉢盛花男天肉色左手鉢盛花右手平掌向外云石山云種詳藏印此圖傳印也

根本印。合掌二頭二小叉在掌中。二
中二名直立。頭指柱。以二大並立押
二頭側。大指來去。

[illegible]

又鉢印明
梵號 疏云地神是女天是三摩地
義財是大日世尊護持一切衆生心
地三昧也云
青龍軌云定惠密頭相柱空其掌內
拳狀形

師口云道場觀先四不動觀心上種子三形可觀也。大日經疏十三卷云先合掌其十指頭並屈而相捻令圓屈之空指合入掌內形如瓶子即是也。

私云此觀印也
又卽左手作觸地勢右手大指頭指
如捻小不著並立餘三指
古代名又我佛有子四我佛我子
我佛我
又我我我我我我
中尊不動動八方天
中尊不動動八方天
中尊不動動八方天

云字安結法者中尊不動動八方天

鎮宅
二四字云、口云、施主生氣方イキニ
作也、安鎮法、本尊不動也、十二天廻
書也、行後其本行所、イキラエリサ
クテ、結願後收委事有次第、安鎮法
此呪祓除密部言ト云、
日五字明我々我々明也、印用大
惠刀印、此不動印明也、或五占印即

不動印也。但中指劍形作也。本尊生
氣方イキニエリテコム。本尊不動
週十二天出二四字。又不動週八方
天出安鎮軌或五大明王週八方天
或五大明王週二十一天。畫也
右本出延命上綱舊跡南房持
作本

蠟燭初夜作也。供養法時可指蠟燭也。
天十二

表制集金剛智八方神魔法授集云
此安鎮儀也。然貞元錄并弘法法師錄不入。是深秘給給大。師錄不被入。歟。安鎮秘錄海和尚之錄外云。此現在流布本。禪林請來也。深秘至極之秘書也。十六前佛供之外。又十二前。居指蠟燭也。隨位居大。師安鎮一定傳給也。異修此法。始家宅必。可修也。有結界調伏法也。都主降三世至極大金剛本尊段不動十二天。諸尊段五大明王。世天段不動安鎮軌事金剛智表制集金剛

智三藏處云八方神呪經云安公云
海和尚錄外云儀軌意見最秘密
深秘也知是大師請來也深秘之故
不載進官錄也爾者禪林何請來而
載錄哉云不流布故重請來自門他
門諸師其例是多理云小野僧正抄
云天竺行此法得證者二人云
石山安鎮卷數支度等有之云理云

不動大日智拳印明，般若菩薩印明。

大日印，無盡藏此二種印明，為秘印。

明也。軌題安鎮家國法者，家鎮宅國。

鎮國也。金剛界大日。

小野說，不動秘印三摩耶印也。

謂二中劍也。本尊也。二大二童子也。

二頭火焰也。二名二小勢石也。

此小野方秘印也。云。

安鎮種子秘印也。八幅劍輪也。

或輪上立劍，又八幅劍輪上立劍。

也立印軌云，加幢幡一千反，能降伏。

他軍。

私云，八方輻一千反可加持也。

又云，打賊用印，誦呼字真言，劍。

劍此不動種子真言，劍輪上立。

劍法三件法，誦伏行之，口相應物。

香藥如轉法輪法也，鎮宅息災行之。

支度等息災也，有別紙。

口傳云，厚造紙夾，在真言用也。

誦命，誦以金也，不也，誦。

一切，誦之，誦法也，誦。

也，誦，誦，誦，誦，誦，誦，誦，誦。

也，誦，誦，誦，誦，誦，誦，誦，誦。

也，誦，誦，誦，誦，誦，誦，誦，誦。

也，誦，誦，誦，誦，誦，誦，誦，誦。

也，誦，誦，誦，誦，誦，誦，誦，誦。

年之內必有應驗。云，苦練木，為乳木，長十二指也。毒藥為藥，調伏之時不顯名目，秘密為之。云，八方天各無量眷屬，具持種種器械，向彼彼眾，可視也。軍時誦不動呪，自身成不動，想又，想不動明王八方天會。云，汝等各無量眾共擁彼逆賊，想不斷誦呪，有軌加句。又云，以石作不動高十二指，畫彼人形，及書彼姓名，以此名像當上厭之。不久自當消滅。云，壇塗道場之後，從午後至半夜之間，取吉時鎮之，結界等鎮之內作也。

（表）二五六

摧魔密法，申頭指旋過者，如降三世印，小指鉤之樣也。

願十二指，長若，闊八指，頭頂上置輪。

八指，底下亦爾，右旋書字，吒字置輪中心印勝也。

古，古，古，古，古，古，古，古。

願形圓珠，珠好日曜，操作之。

凡時，法人恒隨身供養好。

圓珍記。

陀羅尼集一云，佛頂轉法輪印，呪第十二，准前佛頂身印，准改二頭指直。

堅，捻二中指甲下，呪曰，令佛正法。

久住世間，中修一切善斷一切惡，是名轉法輪法，除一切罪，一聞提等皆悉消滅。

悉消滅。

（表）二五七

大妙金剛藏盛佛頂經云。

爾時慈氏尊菩薩現作大輪金剛明。

王遍身黃色，放火大焰，右手持八輻金剛輪，左手柱一獨股金剛杵，說是六字心真言曰。

古，古，古，古，古，古，古，古。

（表）二五八

北三諸說不同，記云，共發意轉輪菩薩種子，陵三，金輪。

現闕在虛空，藏左外，右手豎掌，徐仰。

屈頭中無名指執蓮上輪，左手仰掌。

指頭向右，掌承立獨股杵，上置含。

蓮，尚右下視，或圓右手豎掌，執之，左。

手豎三指上，含蓮，山岡獨貼，已上北三。

教時義第四云，且如釋迦成道，欲說法時，有轉法輪菩薩上輪佛受此輪。

持轉法輪文。

璣祇經中，以因菩薩名轉法輪，見。

仁王經疏云，中方金剛ハラ密菩薩，即轉法輪菩薩也。文。

花首經之時，發心即轉法輪菩薩，以右手斷取三千大千世界，猶如陶家。

師，以杖轉輪文。

維摩經云，其中衆生不覺不知文。

維摩經云，其中衆生不覺不知文。

維摩經云，其中衆生不覺不知文。

維摩經云，其中衆生不覺不知文。

維摩經云，其中衆生不覺不知文。

維摩經云，其中衆生不覺不知文。

維摩經云，其中衆生不覺不知文。

維摩經云，其中衆生不覺不知文。

手結印如初第一手像印。左上手舉頭上持劍。中手持三古鈴。下手伸下臂把索。右上手持如鞘物。若是棒狀。次手屈肘向上持。獨貼金剛杵。腰纏赤綵帛。下手垂把弓。箭著青天衣。赤袈裟立石上。從石四邊出生火焰。尊上空中有化佛坐像。是釋迦佛也。所得之本云。

智證大師詩來鳥瑟迦摩明王像。三目六臂。青紺色。右第一手屈臂當腋持寶棒。第二手舉上舒肘執三古杵。次手申臂持索。左第一手作施闍。次手屈臂舉上持輪。次手持念珠。以諸蛇纏手足。以獨隸爲頸。瓔珞坐赤蓮花。垂右足。

(畫書二六四)

此法息災增益敬愛調伏并產生訴訟等。臨本文可助之。

其供養香純。燒安悉香。用赤色花。紫花亦得。又著赤衣坐。昌蒲。下敷氈。

已上出集經也。

圖像 二一九

圖像 二二〇

圖像 二二一

圖像 二二二

圖像 二二三

圖像 二二四

(畫書二六五)

畫書二五九

金剛童子出生摩尼如意供養儀軌。云利貧乏。故說此法。爲非器人不可妄說。我大日尊說根本。若誦誦洛又必得効驗。不可更疑。即根本。呪曰。唵。日。囉。嚩。囉。訶。尼。娑。囉。賀。云。此儀軌不知。請來是偽書。又是金剛童子真言也。此處不可有之。

私云。金剛智儀軌云。我今順璽伽金剛頂經。說熾盛金剛部西方念誦法。是可依金剛界修之也。

又三卷經。金剛手菩薩對三十七尊說此法。

以阿說他樹引北根可造。或紫檀木。烏鶩。薩摩大明王。金剛部中諸忿怒。

藏。迹金剛大明王。金剛部中諸忿怒。三井慶。闍梨云。此尊在胎藏マタラ。

金剛手院之中。故依胎藏界修行之。彌有道理云。

八大使者。八大修羅也。

行者口塗血鬼有之。故於產所行此法云。

密號。穢跡。又不淨。又火頭。

火頭。因緣見大佛頂經。

畫書二六〇

此現出花藏院集最朝闍梨非之。

畫書二六一

金剛兒法者是此尊別法。歟。宗秘論云。烏鶩。薩摩金剛呢文。

畫書二六一

甘露軍荼利菩薩供養念誦成就儀軌云。

次結金剛部母摩莫鷄印。二手內相。又忍。顯檀惠禪智並申。如三貼。

金剛杵形。結印成已。當誦此密言。金剛母真言曰。

唵。俱。闍。哩。滿。呌。々。々。呌。呌。呌。已上二文私助之。

大威怒烏鶩。薩摩成就儀軌云。

戒方進力屈二羽。虛心合屈。度背相著。遂成部母契。誦明寂靜意七返。歟本尊。

唵。矩。闍。哩。滿。呌。呌。呌。呌。呌。勝諸集云。

花藏院真言集不毒事。烏鶩。薩摩不動呪。

唵。矩。闍。哩。滿。呌。々。々。呌。呌。呌。此。

出自何文。解尤不審也。是忙麼。什麼。如何。

畫書二六三

靜本。

印。二羽各虛拳。禪智捻餘甲。開右。

拳。掘左。進度直如拳。舉額於其。

圖像 No. 212. 續金剛（其一）

圖像 No. 224 轉動金剛（其三）

私加之

烏菟沙摩王

身赤色 髮赤色 天衣而青 雲白
 裳面赤色 赤色 雲白 獨古金薄 天冠金薄
 袈裟獨古金薄 天衣而青 雲白

富饒資緣具足心得自在壽命長遠云

繫羅耶四莎阿

千手軌可見之
醍醐聖寶閣梨以此法殊得靈驗云
祕說云 種 三寶珠 印言如先云

◎成蓮院

隨心金剛

壇上有聲字成金剛峯樓閣云內有
字放大光明成八葉蓮花座上上與字變
成獨貼金剛杵變成隨心金剛忿怒惡
形右手持一古左手作拳押腕金剛部眷
團圍繞

根本印 持地印 眞言曰 金剛部印

佛母摩訶計 除除草荼利禮佛
南無摩訶毗盧遮那佛 沒默嚕者
寧 南無金剛藏菩薩 金剛隨心
菩薩 金剛部中諸大忿怒
勸請 金剛隨心大忿怒
讚草荼利禮

召請印 金剛心印
師說有五種蚤印明可開師說
口云立右手中以下三指並相著屈頭指
上節付中指上節又以大指屈押中指下
節頭指來去
師云以此印大呪小呪共可用之

唯一枳喇々々二跋折羅摩羅耶三維利

圖像 二二五

金剛隨心擲鬼法印第四十二 誦前小心呪
以右手無名指與大指相捻向上擲手即
成擲印

金剛隨心輪法印第四十三 誦前小心呪
平右手掌向下摩病人頭上成輪印
金剛隨心稍法印第四十四 誦前小心呪
以右手小指直豎餘三指屈向掌以大指
押上

金剛隨心降魔法印第四十五 誦前小心呪
以右手押左手背仍以右大指向左小指
下左大指向右小指上皆上下相又是四
法皆誦前小心呪悉能降伏一切諸魔一
切大毒惡鬼神等亦能摧碎百千萬億野
又羅刹及行病鬼並諸外道旁度叉等皆
悉退散各有病者以印作法誦呪印病即
當除差

◎成蓮院
忙奔雞內三古

內縛二水火風立合空押地甲
無能勝

◎成蓮院

種子 或 三昧耶形 鈴

印內轉壓二頭 眞言

唯護嚕々々戰拳引里摩引證假面幾婆
聯賀

形色 青色三面四臂右手作拳舒頸指
高舉大手持左一手持鐮大手持三戟杵
著天衣
後本赤色

梵號 勝妙金剛
密號 勝妙金剛

◎勝定房

無能勝明王
梵號 我引你不可不可不可 (眞言二六八)
種子 又 三一 鉞斧

形像 熾盛佛頂經云爾時地藏菩薩現
作無能勝金剛明王遍身四臂重黑色火
焰眞言曰

唵吽嚩々々賀摩禮摩黨覺上緊囉二賀
陀羅尼集經以此眞言爲藥師眞言末學
短見之輩頗爲疑云但以一眞言爲二

佛眞言其例尤多所謂孔雀經一陀羅尼
又七佛中一佛眞言法樂經伏魔陀羅尼
等是同一眞言也可廣學之 (眞言二六九)

胎藏曼荼羅有釋迦左
密號 勝妙金剛
種子 三昧形 鉞

印相 智惠手在心如執蓮花像直申定
臂五輪上舒而外向距之是無能勝印彼

圖像 No. 225 金剛薩心菩薩

別尊雜記 大元

⑧勝定房

大元明王

梵號 阿吒婆拘

種子 或此

三形 輪 或劍

印

左右二手二小指反相又以二大指押二小指甲上中指無名指豎頭指亦然也

一切鬼

真言

（真言二七四）

南無一哆律二哆勃律三婆羅勃律四柘

韻迷々々五但羅散淡六鳴囉毗七莎

阿八

尊像 有四肢

儀軌中云阿吒婆俱上佛

身長六尺青色四面也當前佛面左面牙

相亦如血 右面作神面 左右安牙相亦三

頭上一面作惡相亦三眼虎牙相又面赤

如血色最上頭用赤龍纏鬘火焰連鬘頂

上身懸蛇八臂左上手執輪次執樂次左

右手第三手當前合掌作供養印次下手

執案右上手執跋折羅次下手執棒次下

手執刀即腕臂上皆纏蛇著七寶絞絡甲

膊上皆龍々合垂脰胸前出二面皆赤黃

色二眼合口其上面皆青黑奧色上面黃白色右面白色左面赤黑色前面青白色手皆青色象頭皮作行纏

脚著履二藥又文

金剛部阿吒婆俱經云上好絹高八尺作怒形四臂左上手執手輪大輪右手作大怒印

右上手執跋折羅七寶冠環珞結髮鬘黑眼嗔怒看如懸鈴上臂嘴下臂身皆黑奧

色虎皮作棍脚踏二藥又著鞋文

文云元帥本體是如來為救世間現種々四面八臂堅利牙執持器械隨類護

若有國王師元帥即領一切將軍衆守護彼王國境內消伏障王怨敵事等

此像曼荼羅中尊儀軌所說八臂像是常曉錄可引見之

圖像 二二九

圖像 二二〇

圖像 二二一

圖像 二二二

大元法 天蓋樣

傳云

西面小壇分二置左右也右香等並大佛供左小供十杯伴僧誦本呪也御加持真言本呪香水加持本呪御加持初夜後夜許也常如十二日乃至十四日王加持三時修之合一日五時之加持也

中央本體舊黃色幡一流懸之云依儀之結付更中央懸白色幡云每時大阿闍梨大壇三匝迴之

次著禮盤作法等如常右繞三匝文云諸有永離一切過無邊功德莊嚴身一向歸益衆生者我今悉皆歸今禮

左脇機塗香器念珠箱香呂器杖一具足我々々結界料也是八方之內西面一具也但或壇上或脇機上二說不同也醍醐

傳云

西面小壇分二置左右也右香等並大佛供左小供十杯伴僧誦本呪也御加持真言本呪香水加持本呪御加持初夜後夜許也常如十二日乃至十四日王加持三時修之合一日五時之加持也

中央本體舊黃色幡一流懸之云依儀之結付更中央懸白色幡云每時大阿闍梨大壇三匝迴之

次著禮盤作法等如常右繞三匝文云諸有永離一切過無邊功德莊嚴身一向歸益衆生者我今悉皆歸今禮

左脇機塗香器念珠箱香呂器杖一具足我々々結界料也是八方之內西面一具也但或壇上或脇機上二說不同也醍醐

傳云

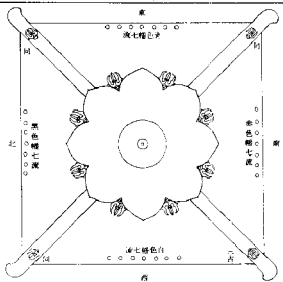
西面小壇分二置左右也右香等並大佛供左小供十杯伴僧誦本呪也御加持真言本呪香水加持本呪御加持初夜後夜許也常如十二日乃至十四日王加持三時修之合一日五時之加持也

中央本體舊黃色幡一流懸之云依儀之結付更中央懸白色幡云每時大阿闍梨大壇三匝迴之

次著禮盤作法等如常右繞三匝文云諸有永離一切過無邊功德莊嚴身一向歸益衆生者我今悉皆歸今禮

左脇機塗香器念珠箱香呂器杖一具足我々々結界料也是八方之內西面一具也但或壇上或脇機上二說不同也醍醐

傳云

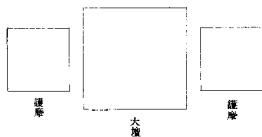
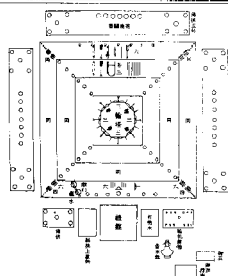

圖像 No. 331. 大元明王

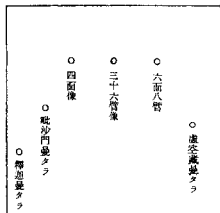

圖像 No. 232. 元 帥 大 慈

云
本尊讚
義謨阿吒縛摩訶縛吒摩訶藥叉駄耶曼
謨素都帝

東

四天王結護作法

結願時如例御加持了次四天王結界伴
僧上番下薦二人下番下薦二人合四人
大壇四角立其次第先丑寅角辰巳未申
戌亥如次立了然後初帳角柱樁始次第
打入六勤正寅呪伴僧之中上薦誦之下
薦令勤之御衣並香水加持皆本呪用之
但香水加持之時禮盤乍立發願等行之
伴僧共立半玉杖持加持如眞言院云

太元法 大願御傳

種子書 三輪千輪 知拳印 眞言 神護

本尊眞言 唵多利駄保利婆羅保利柘

顏送柘顏送駄羅薩多鳴鹽毗婆婆賀

又說 種子書 三三三 智拳印 眞言

本呪 已上常

又說 種子書 三三三 智拳印 眞言

言 本呪 已上常 大信正 安海傳

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

又說 種子書 三三三 智拳印 本呪

別尊雜記 北斗本

①成道房
北斗 ②次第可
裝載之

(真書二七五)

壇中有字變成七寶莊嚴宮殿其中有
佛宇成寶蓮花臺上有字轉成金輪
佛頂其後邊有七荷葉座上各有象字
成北斗七星有九曜十二宮二十八宿諸宿
曜等依位各而住重圍繞

牌除結界馬頭明王振鈴之後金輪北
斗七曜十二宮二十八宿各用總印總咒

金輪二大指印總咒
①二大指印總咒
②二大指印總咒

北斗總咒二手內相叉以二空相叉如五古杵
①二大指印總咒
②二大指印總咒

七曜總咒
①二大指印總咒
②二大指印總咒

金剛吉祥成就一切明咒也(真書二七六)

二羽金剛掌以極惠內相鉤戒方雙屈
入掌忍願相合如拳屈進力各捻忍願

上節以禪智各捻忍願初文是名金剛
吉祥印

①二大指印總咒
②二大指印總咒

①二大指印總咒
②二大指印總咒

①二大指印總咒
②二大指印總咒

師曰若欲持誦一曜真言者取致一句

上加字下加字可誦云

羅睺星
①二大指印總咒
②二大指印總咒

計都星
①二大指印總咒
②二大指印總咒

十二宮總咒
①二大指印總咒
②二大指印總咒

虛心合掌二火外相叉二空亦叉之
二十八宿總咒
①二大指印總咒
②二大指印總咒

尾盈二設底喃 諸七察二恒羅二
①二大指印總咒
②二大指印總咒

毗舍遮 毗舍遮 毗舍遮
①二大指印總咒
②二大指印總咒

妙吉祥破諸宿曜障明 內縛堅二空名
破七曜一切不祥印
①二大指印總咒
②二大指印總咒

北斗護摩法
①二大指印總咒
②二大指印總咒

第一火天段如常
①二大指印總咒
②二大指印總咒

第二金輪壇
①二大指印總咒
②二大指印總咒

右手取一花誦一字真言三遍加持已
即投於爐中結定印觀想此花至爐中
成蓮花座上上有象字轉成金輪佛頂

螺髮形定印上持輪如是觀已即結印
誦真言奉請之如常
①二大指印總咒
②二大指印總咒

誦真言奉請之如常
①二大指印總咒
②二大指印總咒

誦真言奉請之如常
①二大指印總咒
②二大指印總咒

第三七斗七星壇

取花七葉投爐中觀想此花成七荷葉
座其上各有象字變成北斗七星以本
命星為中心 不改位可也即誦召北斗真
言奉請之供養等如常但樂種之次命
殺次命木次乳木次芥子(真書二七九)

我今奉獻 護摩供養 唯願七星
哀感精受 供養後儀 唯願七星
所設供具 多不如法 唯願七星
布施歡喜 發遣如常

第四諸曜宿壇
九曜十二宮二十八宿攝此段奉請發
遣用大鈎召印呪燒供之時用此真言
①二大指印總咒
②二大指印總咒

第五後火天壇如常
①二大指印總咒
②二大指印總咒

第六世天段如常
①二大指印總咒
②二大指印總咒

第七斗七星壇
①二大指印總咒
②二大指印總咒

第八斗七星壇
①二大指印總咒
②二大指印總咒

第九斗七星壇
①二大指印總咒
②二大指印總咒

第十斗七星壇
①二大指印總咒
②二大指印總咒

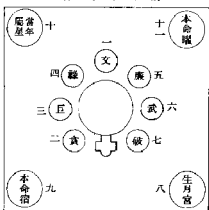
第十一斗七星壇
①二大指印總咒
②二大指印總咒

第十二斗七星壇
①二大指印總咒
②二大指印總咒

第十三斗七星壇
①二大指印總咒
②二大指印總咒

第十四斗七星壇
①二大指印總咒
②二大指印總咒

第十五斗七星壇
①二大指印總咒
②二大指印總咒

振鈴之後以承
仕供燭
燭初夜
時行之
妙心大
云燒燭
者以布
作之長
一尺許
以燭塗

大壇供二十一箇度
護摩供二十一箇度
諸神供三箇度
奉念

佛眼真言
大日真言

一字金輪
八字文殊
白衣觀音

北 不
斗 動
と と
と と

七曜々々
二十八宿々々

本命星	々	々
當年星	々	々

破障とくしやう 護摩ごま ⑦七本止護摩しちほんしごま 又イ本無之

右奉爲 大施主御息災安穩增長福壽
始自其日迄于今日并一七箇日夜間七
口金剛佛子等殊致精誠奉修如件仍勒

週年數以解	年月日	行事
-------	-----	----

阿闍梨
北斗御修法一七箇日支度
五寶金銀琉璃水精眞珠

五香 沈白檀 薰陸 白膠 龍腦
藥種 白木人參 黃精根 遠志 苟杞

五穀 大麥 小麥 大豆 小豆 稻穀
名香 沈白檀 薰陸 甘松 龍腦 茅

蘇蜜芥子袋
壇一面加爐 脇机二脚 燈臺四禮

井佛供覆布一段 上紙三帖

御明并蠟燭料油如常

阿闍梨 伴僧 承仕 斷仕 見
色白

右注進如件
年月日

本命星供
（裏書二）
地上有十字。放赤色火光。燒一切不

清淨琉璃地上有寶字放黃色光。威
壇上有衆字變成荷葉座。上有

變成三摩耶形星形。變成
形似天衆形莊嚴微妙。眷屬圍繞。加

④諸星通以星形爲三摩耶形。具師說也。異言雖爲本尊用各也。印七星之總印。

電食旗星
電具魯陀
電羅尼吒

(裏書二)

文曲星 蘇存星 婆羅多伽咩 伊利陀羅吒咩

○廉貞星 宮吒羅尼宮

可武曲星
可破軍星
可識都囑表
可婆婆陀哈吒吽

十一宮梵號異名

羊	魚
𦍋	𩺰
𦍋	𩺰
主	主
首	首

牛乳最珍異名等有
牛乳最珍異名等有

[illegible]

女壁 不面 花小 林女 濕

秤 3 定
錫 豆 貨 不 程

弓 人馬
𠂔 件
𠂕 秤

瓶びん 寶たから 香か 又また 寶たから 瓶びん 玉たま 篇へん 徵しき 古こ 豆とう

二十八宿梵漢兩號

[illegible][illegible]

柳 言 眞
言 チン
宿曜 シン
琴 シン

星供一七箇日支度

蠟一面半疊一枚 燈臺二本
 蜜香白檀蜜 干菜少上
 紙三帖 壇數布一段 壇供米二石一
 斗 御明油三升五合 蠟燭布二丈
 命穀七升 小刀一柄 火鉢一口 折
 數三枚 桶杓等 阿闍梨 承仕 所
 仕已上淨衣

年
月
日

夫以人倫乾坤之間群品受陰陽之氣。靈卑貧富寔難業因之所酬。福禍榮衰猶是宿曜之所宰。是以或示雲上變化具告塵俗。雖生惡而分禍福。助於我何況北斗七星間所以禮拜供養長壽福貴信教歸依運命久保。愛別世及後季天變類現時轉末法怪異數示加之諸道所告非無術畏。依之撰支于良辰。定曜宿相應調清淨禮堂莊護摩道場致南無之丹。誡修北斗秘法。給然則理運厄難避他方之外。當此不祥拂未然之前。天地災內外怖。惡人怨給惡靈。邪氣未燃未發之前。必消除解脫。給仰願一字金輪北斗七星諸宿曜等。各還念本誓願。照料大施主信心所設供具。其哀慈納受內外無邊悉地成就。給兼又一家繁昌諸人快樂。各願必令圓滿。給抑本命星供作法。

先供物辦備壇上安置畢

次加持香水供具上灑 次加持供具
次作定印入觀。地上有「字」熱中極熱。赤
中極赤。此字亦色大光放。一切不淨燒清
令清淨。此清淨羅璃地上有「觀」字放黃色
光成一方壇。上有三「荷葉」座。上有「蓮
字」變成三「摩耶」身。者星形也。此
三「摩耶」形變成所謂星體。者似天衆
也。天衆者似菩薩。壇周圍圍寶幢幡蓋等有
莊嚴如是觀念。
次以大鈎召印真言本宮星請來真言末
呼星名
江伊仁計伊仁曳支娑聯賀
次四明
次立三度禮敬
次讀祭文重可奉恭讀了禮了云
次燒祭文銀錢等
次星息災真言曰
薩縛奈羅薩三摩曳師里曳煎知迦羅娑
聯賀
滿百遍 次六種真言 誦三變 次
三力偈 次施主祈願詞 次心經一遍
次迴向 次發遣 次誦法身偈
星位次第
中北斗星 左方本命星 右方當年所
屬星 羅喉星 一歲 鎮星 二歲 辰星 三歲
大木星 四歲 日曜 五歲 英惑 六歲 計都星
七歲 月曜 八歲 歲星 九歲

法身偈

喝

如來說是因

是大沙門說

紐鈐與可隨人歲也

謹請北斗貪狼星

謹請生日直本命

某宿

維謹以仙菓香茶燈燭銀錢龜羞之奠敬

祭本命元神北斗某星本命_上宿及以當

命主以元神命之窮通屬以星宿天道福

善神靈誠感故盡潔齋以致薄奠伏願元

深伏惟聞鑒

或本

而曾曼福等，竊效白，榮犬維句，要

一拜恭敬供

新初圖緯緯北三十七星諸宿曜等音集會

各々奉開慈悲御眼。令成内外求願。

教眞言教主大日如來兩部界會諸尊聖

鹽	香	花
米	明	茶
菓	菓	菓

錢
隨年數

案外金剛部護世威德天等別本尊聖者一字金輪北斗七星七曜九執十二宮神二十八宿御本命元辰當年屬星諸宿曜等總佛眼所照普賢境界中若干三寶願界驚言某三業至誠六情專誦圖輪北斗七星諸宿曜等普集會像致供養恭敬尊重讚嘆之誠任金所設莊壇場於驚霞之傍調護學支分致秘密行法給事有御願之趣如何者天仰諸佛所化神變非一無量化度弘誓種類區分爰知日月五星曜一天皆普賢三昧力用二十八宿主二儀是隨類應度方便也所以上迴蒼天下互人間鑒善惡於萬類與禍福於群衆仍信受歸依之業垂光明增壽福禮拜供養之類致加護除不祥故說云若國王於自宮中作曼荼羅如法護摩禮拜供養北斗歡喜爲擁護故文居勝位恒受安穩上下和穆不行非法國王安寧無有災難是知太上法皇殊仰其威德祈諸玉體安穩之由深馮其冥助所啓白寶壽長遠之旨也然則七曜九執成擁護玉體彌添光雨斗北辰致致寶算重加數經理可有天變怪異努力、勿告此土統一同可發不祥厄會射山之禍不可犯仰願北斗七星諸宿曜等照察御願之至感所悉仰之惡夢諸言所表不祥惡靈邪氣三惡惡敵年月日時厄難未然之前拂退御願勝修中令現前給承諾教主大日本尊聖者一字金輪北斗七星御本命元辰當年屬星

七曜九執十二宮神二十八宿諸曜等
命星曜宮當
 北斗御修法七箇日支度
修此法時可本
 五寶 金銀琉璃眞珠水精
 五香 白檀 薰陸 龍腦 甘松 茅香
 五穀 稻穀 大麥 小麥 大豆 胡麻
白木人爲精製道志
 藥種 奇種 藥種 沈白檀 薰陸
奇種 藥種 沈白檀 薰陸
 蘇蜜 御命木 乳木料 芥子袋一帖
 大壇一面 加爐桶 小壇六面 燈臺十六
本小四十二本
 半疊七枚 壇敷布七段 蠟燭布三段
 二丈
 佛供覆布二段 壇供米二十三石一斗
大壇四斗 斗十四石七 五穀五石 可加格油
 帖 闊伽桶三口 闊伽盤七枚 長櫃
三斗一升 五合 一斗一升 小壇料
 五合 桶七口之內足桶二口 白二本六支
其二枚 釜二口 鍋二口 金輪二枚
 伴僧二十人 承仕四人 駝仕八人
 見了二人 淨衣白色 承仕駝仕見了淨衣白色
 右依仰法進如件
 天仁三年四月日
 知元辰法 阿闍梨法印權大僧都寬助
 陽命前一衡 爲元辰
 陰命後一衡 爲元辰
 假令

子年生男女元辰者在未 武
 丑年生男女元辰者在午 破
 寅年生男女元辰者在酉 文
 卯年生男女元辰者在申 廉
 辰年生男女元辰者在亥 巨
 巳年生男女元辰者在戌 祿
 午年生男女元辰者在丑 貪
 未年生男女元辰者在子 亢
 申年生男女元辰者在卯 文
 酉年生男女元辰者在寅 祿
 戌年生男女元辰者在巳 武
 亥年生男女元辰者在辰 廉
 已上云此陽八陰六
 元辰供作法
 假令甲子歲生人甲子日供之餘以准之
 陽命甲子寅辰前一衡謂子年者云前一也衡者未也
 陰命甲子寅辰前一衡謂子年者云前一也衡者未也
 二者屬星北斗七星中屬星也假令子
 三者當年行年所屬星見火羅網
 已上賀司馬之所傳世人元辰云
 不同所未知前一衡後一衡也秘以勿傳之
 北斗七星形象
 奎七小月輪、中畫作北斗七星七星神形西兩第一月輪畫食狼星赤黑色左手捧日
 次西月輪畫巨文星身面少、白黃色右手持月
 次西北月輪畫祿存星少赤青色左手持

火珠火焰起

火北方月輪畫文曲星面色小青黑色左

手掌向外五指垂下掌中流出流形

東北月輪作廉貞星身面黃色右手持玉

衡

東月輪畫武曲星色少青赤色左手持柳

枝

次東南月輪畫破軍星其色少白赤色右

手持刀是諸皆作樂文形頭髮赤色天冠

環珞莊嚴其身凡七曜把著人六害宿者

有災厄六害宿者一者命宿二者害宿三

者意宿四者聚窟五者同宿六者克宿從

本命宿數第十為事宿第四為意宿第十

六為聚窟第二十為同宿第十三為克宿

似合有人屬英宿為命第四得舉為意第

十得星宿則星為事他准例惟即可知也

凡子年人微妙聲菩薩食狼星奉仕

丑年人陀羅尼菩薩巨文星奉仕

寅年人龍樹菩薩祿存星奉仕

卯年人藥師佛文典星奉仕

辰年人天珠室利菩薩廉貞星奉仕

巳年人地藏菩薩武曲星奉仕

午年人楞嚴香佛破軍星奉仕

未年人摩利支天菩薩武曲星奉仕

申年人觀世音菩薩廉貞星奉仕

酉年人阿彌陀佛文曲星奉仕

戌年人得大勢至菩薩祿存星奉仕

亥年人彌勒菩薩巨文星奉仕

安樂集引須彌四域經云天地初開之時

未有日月星辰縱有天人來下但用頂光

照用爾時人民多生苦惱於是阿彌陀佛

遣二菩薩一名寶德聲二名寶吉祥即伏

養女嬌是菩薩共相籌謀向第七天上取

其七寶至此界造日月星辰二十八宿以

照天下定其四時春夏秋冬時二菩薩共

相謂言所以日月星辰二十八宿西行者

一切諸天人民盡共稽首阿彌陀佛是以

日月星辰皆悉傾心向彼故西流也已上

(真書二八四)

星宿供

上堂儀式如常 次著座 次普禮 次塗

香如常 次淨三業三部被甲如常 次加持

香水 次加持供物三古印古生 次施甘

露印明如常 次攬字觀 次淨地 次淨

身 次金剛起 次表白神分 次祭文

力打金 次大勝願 次大金剛輪 次地結

道場觀 結如來摩印

法界宮中有大曼荼羅壇中有師子座

上有寶字變成八葉蓮花臺有寶字

成淨月輪中有寶字成智劍變

成大聖文殊首戴八臂身彰金色右手執

智劍左手執青蓮花上立智杵放大光明

照十方世界此光中無量星宿悉顯現即

文殊變成妙見尊前有七荷葉座上有

字變成北斗七星東南角有荷葉座上有

字變成本命曜西南角有荷葉座上有

字變成當年屬星西北角有荷葉座上有

有字變成生月宮東北角有荷葉座上有

有字變成本命宿各身相具足光明映

徹無量星宿前後圍繞七加 唯僕入欠

次大虛空藏 次小金剛輪 次送車輪

次請車輪 次大鈞召 次馬頭若無能

勝印明如常 次網界 次火院 次大

摩耶 次闕伽 次荷葉座 右手作摩耶

真書三曼多沒歇南惡

次文殊印明如常 次北斗印明 次諸曜

印明 次諸宿印明 次五供養 次事

供 次讚 次普供養 次三力并祈願

次禮佛

南無摩訶毘盧舍那佛

南無釋迦牟尼佛

南無曼殊師利菩薩

南無北斗七星

南無二十宮辰

南無本命元辰三反

南無金剛界一切諸佛

南無大悲胎藏界一切諸佛菩薩摩訶薩

大佛眼佛母如常 次本尊加持 次加持

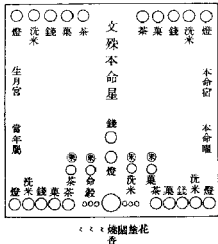
念誦 次正念誦 次散念誦 次佛母

加持 次後供養 次讚 次普供養三

力祈願 次禮佛 次迴向 次解界

次奉送 次三部被甲護身等如常 次燒

銀錢等 諸法身偈
若心經等云：

北斗道場觀

壇中有字變成七寶莊嚴莊嚴宮殿其
中有字變成寶蓮花臺上有字轉
作金輪佛頂其後邊左右有七荷葉座
上各有字即成北斗七星前有荷葉上
土星次日月火水金羅計十二宮神二
十八宿并諸眷屬等重周匝矣云
以馬頭明王若無能勝為辟除結果
振錫次行蠟燭供印也
立燭了先結金輪佛頂印八供養印
次召北斗印并諸曜宿等印可用之
次獻事供 正念誦先金輪
護摩云
此說非本說耳
本命星供作法 淨鉢內供次第
先供物辨備壇上安置了次加持香水供
具上灑次加持供具次作定印入觀地有

字熱中極熱赤中極赤此字赤色火光
放一切不淨燒清令清淨此清淨琉璃地
上有字放黃色光成一方境上有三
荷葉座上有字此字變成三摩耶身
三摩耶身者星形也此三摩耶形變成所
請星體者似天象也天象者似菩薩
壇周圍寶樹寶幢幡蓋等有莊嚴如是觀
念了

次以大鈎召印真言本宮星請來真言末
呼星名 江伊仁計伊仁曳支婆囉賀
次四明 次立三度禮敬 次讀祭文重
可奉恭讀了 禮畢云 次燒祭文銀錢
等了 次星息災真言曰
薩囉奈羅薩三摩曳師里曳剪知迦羅婆
囉賀滿百

次六種真言 讀云： 次三力偈
次施主祈願詞 次心經一遍 次迴向
次發遣 次誦法身偈了

中位次第
星位次第 左方本命宿 右方當年所
屬星 羅喉星一歲 鎮星二歲 三大伯
星四歲 日曜五歲 惑星六歲 計都星七歲 月曜
歲星八歲 九歲

本命供祭文法身
諸法從緣起諸法從緣滅如來說是因
是大沙門說
紙錢數可隨人歲也
謹請北斗貪狼星 謹請生直本命
某宿 謹請等年所屬 某宿星

謹請北斗貪狼星 謹請生直本命
某宿 謹請等年所屬 某宿星

維謹以仙菓香茶燈燭銀錢鹿羞之奠敬
祭本命元神北斗星本命宿及以當
年所屬元神星一拜恭供 伏惟人之
本命主以元神命之窮通嗣以星宿天道
福善神靈誠感故盡潔齋以致薄奠 伏
願元神以我加護伏願命宿必增福壽肅
敬白深伏惟尚鑒
或本

仰願垂護念而攘除災天仰願垂護念而
增長福壽肅敬白深伏惟尚鑒一拜恭改
供

花	茶	果
香	明	果
米	果	果

隨年數

一、二本命宿
一、本命元神
一、本命元神
三當年屬星
元元來僧都次第

先洗手嗽口淨三業三部被甲等 次辨
供調羹加塗香花燒香銀錢時菓命穀
茶煎等三前北斗本命當年屬料 次
著座懺悔普懺 次塗香 次淨三業三
部被甲 次加持香水用水灌三古印現二十
十字字各二十一遍 次灑淨自身并
供物及四方四隅等 次加持供物用吉咒
次以甘露真言加持之 次噴字觀 次
三禮 次表白事由

次讀祭文
謹請諸星宿曜官等天以人倫生乾坤之

謹請諸星宿曜官等天以人倫生乾坤之

胎藏曼荼羅與孔雀經曼荼羅同之胎藏

曼荼羅七曜形不同

羅計胎藏曼荼羅與孔雀經曼荼羅同

之

九執總印二指相去其言曰唯打手入縛山針

羅波多儒底羅摩耶合二空並立二風舒

又勸請九執印合二空並立二風舒

又九執曜天印合二空並立二風舒

二十八宿印中指相去其言曰

歸命引唯阿瑟吒合二空並立二風舒

察仁恒羅合二空並立二風舒

計昨惹合二空並立二風舒

又二十八宿印合二空並立二風舒

七星形像北斗延命經圖像者皆同女

形也七星如意輪曼荼羅者或菩薩形或

十二宮胎藏與孔雀經曼荼羅同之

二十八宿胎藏之中其形一同但持物

或左或右為別孔雀經曼荼羅之中其形

各別似世間流布像

七曜

寶寶星真言印地

唯陀羅尼陀羅尼吒婆縛阿

又曰都迷都迷婆縛阿

東方最勝世界蓮意通證王佛

又云千

手

又曰文星真言丑地庚地

唯俱魯陀羅尼吒婆縛阿

又曰歸命多羅寶尼莎阿

觀音武曲星真言寅地寅地

唯讀都魯吒莎阿

又云唯那婆吉那莎阿

東方法意世界法海遊戯佛

又云阿魯

迎觀音

破軍星真言未地未地

唯婆婆陀哈吒莎阿

又曰味虛差婆婆阿

東方琉璃世界藥師琉璃光佛

又云盧

空藏

九曜

日曜

破軍星

歲德

虛空藏

每月二十七日降下寅丑

義莫羅恒義恒羅野引

薩羅義乞灑恒羅野引

伽寫位設底去莎阿

火羅圖云

唯阿伽底耶莎阿

月曜

月天印

白色衣

貪狼星

千手

每月二十八日降下大陰亥

意野位設底去莎阿

圖云

唯戰掠野莎阿

又云

唯蘇摩曳莎阿

又云

唯戰掠野莎阿

又云

唯蘇摩曳莎阿

又云

唯戰掠野莎阿

又云

唯蘇摩曳莎阿

成住

口弓宮 五月未神

寺檀菟婆

阿摩竭宮 六月午神

寺摩伽羅

寺寶瓶宮 七月巳神

寺鳩盤

宿曜經云

二月 蟬虫宮 三月 秤量宮 四月

正月 人馬宮

五月 師子宮 六月 粉盤宮 七月

月小女宮

八月 青牛宮 九月 白羊宮 十月 雙

魚宮

十一月 寶瓶宮 十二月 摩竭宮

二十八宿總印

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

牛 咤阿訖沙莎呵

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

寺

命宿數第十為事宿第四為意宿第十六為聚宿第二十為同宿第十三為克宿假如有入屬妻為命宿第四得舉為意宿第十得星宿為事宿他准此可知尋之耳日曜太陽密 若臨人本命加官進祿有善事常得貴人接引以冬至日用案寶祭大吉

月曜大陰名漢 若臨人本命加官進祿所作通達有喜慶事以夏至之日以珍玉祭之

南方癸亥名龜 若臨人本命必生口舌疾病以仲夏日用火祭之

北方辰星名龍 若臨人本命主陰口舌盜賊以中冬月以油祭之

東方歲星名唱 若臨人本命加官進祿吉祥萬倍以中春月用案寶祭之

西方金曜太白名郭 若臨人本命有哭泣刀兵災以仲秋月用生錢祭之

中宮鎮星名龜 若臨人本命慎疾病牢獄以季夏月用菓子祭之

羅喉蝕神尾 若臨人本命求官不遂多憂疾凶星畫形深室供養迴禍作福

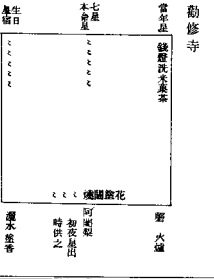
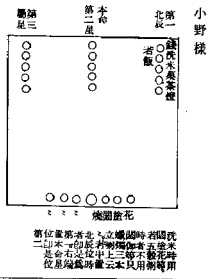
計都蝕神星 若臨人本命憂疾病畫形供之但屬星供之時其曜安右本命曜安左本命供之時本命曜宿安右屬曜安左也純一供北斗之時加供本命及屬曜若不加供可隨人心其中猶加供為吉其時北斗者是文殊羅刹菩薩異名也云

諸小野樣

第一北星 諸天大梵天王帝釋天主日月天食獵星巨文星祿存星文曲星廉貞星武曲星破軍星七曜九執二十八宿十二月將三十六禽焰魔法王五道冥官太山府君司命司祿天神地祇皆來就坐受我禮奠金白衣木青衣水黑衣火赤衣土黃衣決云 日月木同法著衣不可知外人云

命穀命木 貪子大豆梧桐又黍稻粟稗巨丑亥粟粟又稻稗槐橙梢栢祿寅戌小豆榆又稻朴槐麥文卯酉大麥粟又黍小麥赤小豆枯榆廉辰申小麥粟又小豆稻芥麻柏楊武巳未大豆李又栗破午小角豆苦又麻子棗松榛小豆小麥

五味香 茅香 甘松 薰陸 龍腦 白檀 有人云 茅香似茅根唐物也無此國白膠香 沈香 白木 人參 甘草 木蘭藥種

二十八宿生日常不知歲用總真言七星九曜亦如此錢一連十也十歲充十連三所各十連也凡十歲之人祈三十連也或說十二為一連云

[illegible]

名香。薰陸，白檀。師說不用錢形也。

一字金輪遍照尊，北斗七星諸宿曜。
本尊聖者，一字金輪北斗七星，諸宿
曜等兩部界會本尊加持，一字北斗
八字文殊共用之師說。
南無一字金輪南無北斗七星。三反
南無諸宿曜等。

星宿囚緣事。驢唇仙人並大集經可引見也。依文廣不抄出也。

諸天部中無印明衆普世明金剛合掌。師云。通用一切雜類無等也。

〔表書〕二七六

金剛吉祥成就一切明印

師口云。以禪智各捨忍。顯末文。又戒方雙從壇。處上人掌中。小指古那多可那多。佐之安作部天無名指小指。上入掌押之。

〔表書〕二七七

計都星

大日經疏第四云。計都正翻爲旅。星。謂彗星也。

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

不母薩羅奢不

印二羽內縛，豎二火指如獨貼形。

武
右左
目目
月月

古師以角宿爲首唐土法也以五星
十二宮二十八宿任意而配九州彼

孔雀經初說昴宿如何大集經云仙人告一切天言初置星宿昴爲先首

三三三

知眞言行者。順天竺之土風。以昂可尊始也。故先達曰。藏云。天竺昂爲首。

言以最初字爲種子

「裏書」二七九

生氣方色者

卯辰巳午未申酉戌亥

紫子黑丑寅

法苑珠林第四云

二八〇

左青龍右白虎

祿在前三師 食前朱花後玄武

文巨
足顯上左
北北五意
斗斗色右
雲玉
女

別錄雜記卷第四十（北斗本）

卷二八

辟宿直日鬼名波由田
令人於廁上倒便語不得以錢三十

九貫如法祭之須書此鬼形類卽病不死延壽

I

二八二

日曜不事。五山。六山。七山。八山。九山。

[illegible]

月曜
位

名不虛傳

[illegible]

位

[illegible]

म
अ
व
व
जि
शु
न

金：
德
子
打
擊
不
過
其
中
也
並名
保

五

土々凶状を殺備る事無き事

位名

謝天有

錢莫三曼多那羅、破左羅呼

七星總印 左右二大二地二風張立連成

（曼多二八六）

字 破左羅呼

哇迦修而羅野 惹惹密惹野二榮普他摩

婆縛二弭義 羅訖山二婆驪觀婆驪合

賀引

右印明一行儀軌說出於阿陀密經云

但件經未勘見之

北斗護摩儀軌云如來爲末世薄福短命

天死衆生說此護摩義則爲供養者其屬

命星數削死藉護得生籍若諸國王於自

宮中作マタラ如法護摩禮拜供養北斗

歡喜爲擁護故久居勝位恒受安穩等文

北斗法

俱底院

第一食狼星護子年人主桑桐

第二巨文曲護丑亥年人主栗槐

第三祿存星護寅卯年人主稻榆

第四文曲星護卯酉年人主麥桑

第五廉貞星護辰巳未年人主大豆

第六武曲星護巳未年人主大豆

第七破軍星護午年人主小豆

主色

貪赤 巨青 祿同 文同 廉同 武赤 破同

七曜精

貪日精 戌 巨月精 亥 祿火精 戌 文水精

土成 廉土精 水成 武水精 火成 破金精 日

東方七佛變出北斗延命經

貪 最勝世界 巨 妙法世界 祿 金滿世界 文 最勝世界 廉 廣智世界 武 法會世界 破 最勝世界

七當處

貪當左目 或左眼 巨當右目 或右眼 祿當左耳 或左耳 文當鼻 或鼻 廉當左耳 或左耳 武當右耳 或右耳 破當主肝 或主肝

配二十八宿

貪 奎 巨 斗 祿 牛 文 星 廉 房 武 心 破 危

指星方

正月 戌時 寅時 卯時 辰時 二月 戌時 卯時 辰時 三月 戌時 卯時 辰時 四月 戌時 卯時 辰時 五月 戌時 卯時 辰時 六月 戌時 卯時 辰時 七月 戌時 卯時 辰時 八月 戌時 卯時 辰時 九月 戌時 卯時 辰時 十月 戌時 卯時 辰時 十一月 戌時 卯時 辰時 十二月 戌時 卯時 辰時

現虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

虛空形

九曜者亦名九曜是云當年

一日亦名大曜二月曜亦名大曜 三火亦名

南火 四星 亦名四星 五木 亦名四星 六金 亦名四星 七土 亦名四星 八羅 亦名四星 九計都星 亦名四星

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

本地方

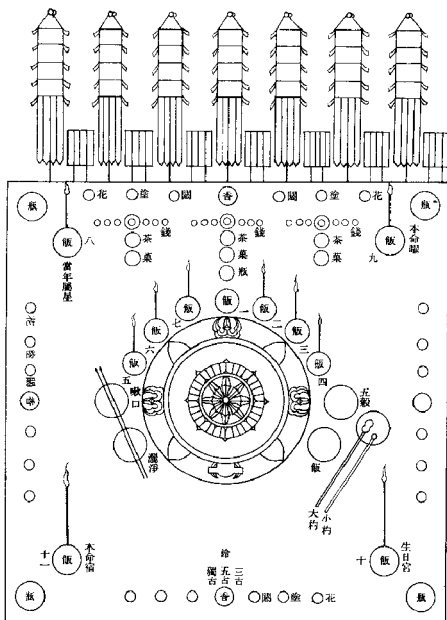
本地方

本地方

一生中無有橫惡之事長壽富貴死藉削
生札還著不信敬者運命不久貧窮多病
卒大小便利及穢惡事並不得向北緣云
抑欲修此法者從月一日起首至月八日
可爲一期宿曜經云白黑月七日北斗下
梵云七若念誦時結跏趺坐向北飯食時

向北臥息時頭東面北所著衣服可用雜
器供養物等皆白衣矣所行之處王宮淨
室河池海邊練若山谷之間隨意樂處可
行之云
北斗七星護摩秘要儀軌云若有人能禮
拜供養長壽富貴不信敬者運命不久爲

供養者令其屬星數削死籍還付生籍云
北斗七星護摩法云一修此護摩法者
削於死籍記長壽札神驗最明延命增
算除災招富延命之法無如此者也
不可圖付金附界

右初夜如此圖波拏七本拏七重錢茶菓

各三盃佛供十一盃但上蠟燭立之後

夜拏八盃備之事如常波拏拏錢茶菓子

無之云日中佛供十六盃汁八盃備之

如常拏子并波拏等無之云左右脇供物

等如息災云

但五穀中除一種換命穀用之又乳木用

命木云

又云本尊段七星并補星料花八葉ヲカ

サネテユヒテヲクヘン

二法動請并添送料也說也

藥種 杓杞白木人參遠志黃精根

加持物胡麻漆香散香丸香藥散等

之松用

火天段

大日所變故以阿字爲

種子印言如常

釋迦金輪

以一字金輪爲本尊三

摩耶形印眞言如常

本尊段

各別種子尤壽利根人可用之三

摩耶形是形但本命星爲中身像

六爲伴印眞言指北斗印言也

本尊段

火天段

供物呪事

成十二天通用是印眞言如常

火天段如常

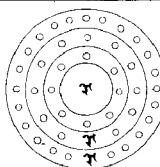
本尊段

諸曜宿段

世天段

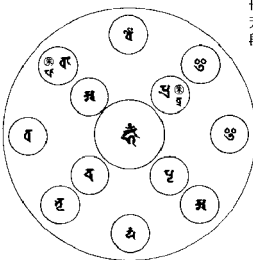
正念誦

諸曜宿段

土曜爲中央金
八爲伴天十二
宮表二十八宿
酒圓可動請之
或通用眞字天
鈎召印言用之

世天段

加持物呪 佛供 伴僧呪召北斗眞
念誦大第 佛供 伴僧呪召北斗眞
御加持眞言召北斗云

醍醐流木尊加持召北斗眞言爲宗

勸請句 一字金輪轉輪尊 北斗七星

諸曜宿

禮佛句 佛供 伴僧呪召北斗眞

但醍醐流云師主口傳振鈴之後蠟燭

付火承仕或自行之 次先金輪印言

次召北斗印言并諸曜宿等印言用之

大事供養也云

道場觀

境中有寫字變成七寶莊嚴宮殿其中有

佛字成寶蓮花臺上有七寶字轉作金輪

佛頂其後邊左右有七寶成荷葉座上有

各有字即成北斗七星前有荷葉座

上土星次日月火水木金羅計十二宮神

二十八宿三十六禽并諸眷屬等重圍

繞矣云

種子三摩一可觀之 印眞言曰

召北斗印言佛供 伴僧呪召北斗眞

二大指捻二無名指甲二中指二小指連

葉二頭指小開屈來去 眞言如常

北斗總印 阿陀密經云 左右二火二風

相保捻之二水合指前面二地二風張立

即成眞言總呪也

或說印 二羽內縛二頭指端堅合即成

眞言總呪云

七星印 本命供 各皆用金剛合掌云

第說也

七星印

第說也

七星印

第說也

七星印

又印香隆寺并宿禰供次第說。二手合掌。二風
二空極相開之云。

九曜總印云。禪印用之云。先合掌。十指相
考。二風二空極相開云。

七曜總印云。虛心合掌。二大外縛。又云。
通印用合掌。二大指立來去。

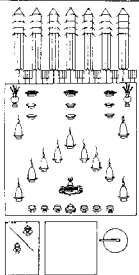
七曜九執十二宮神印。延命院說。
定惠圖而端合二空退。堅合營心也。

二十八宿總印。先虛心合掌。二大外相。又
二空亦相。又云。真言如常云。

十二宮總印。同上。延命院說之。
三十六宿印。二手內縛。二風空端合。彈指

云。真言如常云。
（別章次第也。十八道行之金輪爲宗。故入我
觀。并字輪觀尤行之正念誦等作法如常云。）

北斗供圖師說

今此北斗供三時行之。初夜佛供十一
盃。上燈燭立之。波華七本錢三盃。茶菓子

各三盃。弊七重。如圖備之。後夜第三盃
日中佛供三盃。汁三盃也。菓子無之。

今此圖師主爲顯長壽川寺。今行刻
法務說云。佛前四盃並置之。次三盃並

今四盃四角各一盃備之云。
本命供三時行之。當年屬星供一時行之。

若本命供時七星爲中央右端爲曜左端
爲宿若屬星供時曜中央七星爲右端宿

如前耳。三位中各雖有諸星本命星當年
星等爲本可供之。

供養法次第
壇前普禮。著座普禮。燒香。三密觀
淨三業。三部被甲。加持香水。加

持供物。十字觀。金剛起。金剛持遍
禮普禮。神分等。初表白。五悔

發願。五大願。普供三力。四無量觀
勝願。大金剛輪。地結。四方結

道場觀。大虛空藏。三力偈。小金剛
輪。送車轂。請車轂。召北斗印言

九曜總印言。二十八宿總印言。大鈞
召印言。拍掌。結果。金剛網。火院

大三摩耶。開伽。荷葉座。振鈴
理供養。事供養。讀。普供三力。懺

悔。頌。祈願。禮佛。佛眼加持。大人
我。入觀。本尊印明等。正念誦等

字輪觀。佛眼。大日。本尊。散念誦
法施祈念。理供養。事供養。讀

普供三力。祈願。禮佛。迴向。普賢
行願。解界。發遣。三部被甲。出堂

已上供養次第了。但北斗星之時可付金剛界下
道場觀。

壇上有寶字。變成七寶莊嚴宮殿。其中
有寶字。荷葉座可隨星。上有種子。變

成星形。變成其星等。云。念誦數遍。本
命當年星之時。佛眼真言二十一返。大日

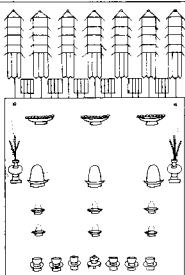
真言百遍。一字金輪百遍。翻經院白衣八
字妙見召北斗千返。同。北斗總呪百遍

一行。九曜總呪百遍。十二宮總呪百返。二
十八宿真言百反。始。瑜祇經三種真言

各百反。
本命星真言百反。當年屬星真言百反。本

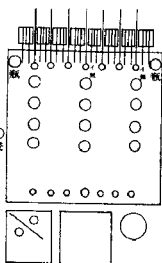
命曜真言百反。本命宿真言百反。本命宮
真言百反。炎魔王真言。心經二十一卷

八不偈二十一反
星供圖。今二種可有。祿

權立之二樞相重各置之
久安五年十一月一日以法務本書。云
師口授北斗供時帶鏡如此圖至佛供

者十一杯也如香隆寺指尾法燬燭立之
 云云
 檀樣依節說圖之
 火爐燒供物

著座普禮 三密觀 淨三業 三部被
 甲護身等如常 加持香水 加持供物
 金剛起 普禮 表白神分等如常 四無
 量觀 勝願 大金剛○地結 四方結
 道場觀
 合掌觀 虛空有字 變成三摩耶 變
 變成北斗七星 七曜九執二十八宿 如來
 拳印加持七處
 又說云結如來拳印 壇上有其字 變成寶
 宮殿 中央七雲字成七荷葉座 上
 有字 變成三摩耶形 變 變成北斗
 七星 相好圓滿 以其宮殿右方七曜九執
 十二宮神左方二十八宿三十六禽可觀
 之種子三摩耶座等隨位可觀之大以印
 加持七處云
 大虛空藏 小金剛輪 送車路 如常念

請車轆 大鈎召請北斗 九曜十二宮
 二十八宿三十六禽 虛空網 火院
 示三摩耶 闍伽 荷葉座 五供
 理供養 事供養 讚 普供 三力偈
 祈願 禮佛 次本尊加持 佛眼本日金輪
 現九曜十二宮 散念誦 眞言可隨便宜也
 次法施心經 八不頌 法身偈等如
 常 八不頌云
 不生亦不滅 不常亦不斷 不一亦不
 異 不來亦不出
 法身偈
 諸法從緣生 此法緣生滅 如來說是
 因 是大沙門說
 次後供養作法等如常 讚 普供 三力
 祈願 禮拜迴向 五悔解 發遣
 三部被甲等如常 次出堂
 北斗七星七曜九執十二宮神二十八宿
 各皆有別種子 總種子有二說一說云
 是字二說云 字
 或次第云 北斗總種子 字 九曜種子 字
 諸星種子印眞言
 召北斗印眞言 虛心合掌以二大指捻
 二無名指甲二中指二小指連葉二頭指
 小開屈來云 佛眼本日金輪
 義讀三滿多那羅 義讀積須伊賀伊那
 伊迦伊羅伊譯羅多羅伽羅合ソハカ
 又印明一行儀軌說出陀
 左右二火二空相係捻之二水合指前面

二地二風張立即成
 唵 彌多而義野仲惹密惹野二染普他摩
 娑合縛 唵 羅訖山合婆縛都ソハカ
 或說印 眞言如一行說二羽內縛二
 頭指端堅合即成
 七星各別種子印眞言
 本命供次第云各用金剛合掌云香隆
 寺次第云二手合掌十指相著二風二
 空極相開之七星各用此印
 貪狼星呪 唵 陀羅尼 唵 唵
 巨文星呪 唵 俱陀羅尼 唵 唵
 文曲星呪 唵 存星呪 唵 婆羅多伽吽
 廉貞星呪 唵 伊利陀羅尼 唵 唵
 武曲星呪 唵 吐吒羅尼 唵 唵
 破軍星呪 唵 歌都喻吽 唵 唵
 總種子 唵 婆娑娑陀含吒吽 唵 唵
 貪 眞言曰南智羅布里二尼迦曳
 ソハカ
 巨 眞言曰南多羅 多羅賀尼
 ソハカ
 祿 眞言曰南迦 多羅賀 多羅賀
 夜利尼ソハカ
 文 眞言曰南鉢羅 多羅賀 多羅賀
 眞言曰南鉢羅 多羅賀 多羅賀
 眞言曰南迦迦迦哩賀 多羅賀
 利尼ソハカ
 武 眞言曰南到 多羅賀 多羅賀
 眞言曰南到 多羅賀 多羅賀
 眞言曰南到 多羅賀 多羅賀

破 眞言曰南婆底多羅婆底婆

摩訶婆利左利尼ソハカ

已上小野傳

九曜總種子印言 六字或下字 總印

先合掌十相著二風與二空極相開云

或本命供大第七曜總印虛心合掌二

大外縛云

又云通印用合掌二大立來去云 又云

定惠離合二空退立當心云 又云定惠

手相合離火輪云

總呪 歸命唯藥羅二隨入轉唱二耶鉢

各別種子印眞言

羅睺星下印定惠堅固合雙結 眞言

野位若名 扇底迦哩ソハカ

唯迦羅虎耶ソハカ

土曜 持字印地天鉢印

唯引捨泥殺作二羅義乞殺合但羅二鼓

羅二河引摩羅引嚕婆野名若位若惡底迦

日曜 力令掌風以下四指頭相注前二

寫野位 設底ソハカ

唯阿彌底耶室哩二ソハカ

火曜 持字印 右手五指直立相著屬空

唯阿彌羅迦室哩二ソハカ

計都星 持字印 印也

唯計都星室哩ソハカ

月曜 持字印 右手小許過屈如成蓮花相著屬空之少屈

唯戰上但羅二義乞殺合但羅二羅惹野

唯素婆室哩ソハカ

木曜 持字印 眞言

唯引婆羅二河義鉢二底義摩比修縛義

合二野名若位 摩羅縛羅引駄寧ソハカ

唯沒羅賀沙麼二底室哩合二摩羅賀

已上小野但初眞言出七曜攝災上

卷云

二十八宿種子印眞言

總種子表 又下字

歸命唯諾乞灑合但羅二涅槃耶伽曳

各別種子眞言 諸家大第

角 唯質多羅ソハカ

亢 唯薩婆二底ソハカ

房 唯蘇釋訶ソハカ

心 唯阿菟羅他薩婆賀

尾 唯折沙他ソハカ

箕 唯牟藍ソハカ

斗 唯弗婆沙他ソハカ

牛 唯阿毘止ソハカ

女 唯沙羅婆那ソハカ

虛 唯但伽瑟吒耶ソハカ

危 唯捨多毗沙ソハカ

室 唯弗婆跋陀羅ソハカ

壁 唯勝多羅跋陀羅ソハカ

奎 唯離波底ソハカ

婁 唯阿離尼ソハカ

胃 唯婆羅尼ソハカ

唯基栗底柯ソハカ

畢 唯戶盧喜尼ソハカ

觜 唯樂伽伽羅ソハカ

參 唯阿陀羅ソハカ

井 唯不捺那婆修ソハカ

鬼 唯佛沙他ソハカ

星 唯阿可ソハカ

柳 唯河可ソハカ

星 唯河可ソハカ

星 唯河可ソハカ

星 唯河可ソハカ

星 唯河可ソハカ

星 唯河可ソハカ

星 唯河可ソハカ

星 唯河可ソハカ

星 唯河可ソハカ

星 唯河可ソハカ

星 唯河可ソハカ

時七遍也

但平曉初二遍者用心呪後二遍者用

心中中心呪日午初二遍用心呪後一遍

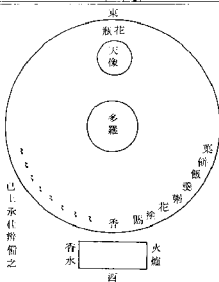
用心中心呪一灌一呪如右

次歸天像本座從油中請出天像以手淨安

次本尊加持次後供養如常次讚

次普供養三力如常次禮佛次迴向

次解界次發遣次護身等次出

已上承供辦備之

堂 壇一面 加半盤
二本 闕伽器一前 花瓶一口 香水
一器 塗香一器 多羅一口 杓一枚
火爐一口 名香少 蘇蜜少
紙少 炭少 浴油 燈炷少
淨水一桶 用初後 淨酒 蘿蔔根 歡喜
團粥 用初後 餅 羹 飯 菓子 已
上所用物

大自在天 毘那夜

道場觀 種子變成大天身其像端嚴象頭人身左

牙出右牙折面小向左其鼻向外瘦有六

臂左上手把刀次手把果盤下手把輪右

上手把棒次手把索下手把牙

眞言曰

唵毘哆羅薩尼波羅末喃達尼願達尼

頻達尼

大自在天 是難從自在此云

道場觀 結定印想四肘腋中心有四葉蓮花

中心有字變爲大自在天其東葉上置

唵字南葉上置賀字西葉上有唵字

字北葉上有作唐字此四葉蓮花外圍有

數多荷葉座其上有字變爲諸天日月

東神父母等日月天等依壇外有護世四

天王

本尊印 二羽外縛左押上直豎地風空

眞言曰 唵摩醯濕縛羅速哆也

行者或服乳或服藥誦三十萬返又儀軌

所說六天真言各滿十萬反

本尊形 若作此法者白月黑月四日取阿伽木苦

練木等製造四臂像著大虫皮衣戴七寶

冠右手下把鉞斧上手把歡喜團盤左上

手執棒左下手執牙其頭如象頭左邊牙

折以背繞取歡喜團勢項底種瑛瑤著

白纓朝霞右脇上角絡披腳踏金山於蓮

花外有日月諸天護世四王等云

第一天眞言

唵仰義引夜引也薩嚩引二合賀引

第二天眞言

唵尼義引藥迎也薩嚩引二合賀

第三天眞言

唵薩罕鉢底唵哩二合引怛羅合也薩嚩

第四天眞言

唵尾伽義引尾義也迎引也薩嚩引二合賀引

第五天眞言

唵鉢羅二聯囉悉地迎引羅也薩嚩引二賀

第六天眞言

唵摩醯引濕縛引二合羅速哆引也薩嚩引二賀

古師遺唐書云未知東寺天 此六天真言

如是所說有何故耶 云云 (藥書二九二)

圖像 二三三

圖像 二三四

金色迦那鉢底法

天

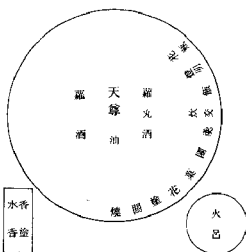

圖像 No. 236. 聖天 (其四)

水香
香盤

悅眞言 唵婆羅呼磨尼曳 伊多

般若僧正御次第了

向北始初夜用白花白色圓壇息災

向西始日沒用赤花赤色半月形

壇敬愛 向南始夜中亦日中黑色

亦青色花三角壇調伏 向東始日

出黃色花方壇增益衣色亦爾

調和法

若夢中有驚怖事者以自在明乞懺

愧令棄却大自在呪

⑤別發願結召請印明用

唵毗摩羅薩尼一波羅末利達尼二

膜達尼々々三頻達尼々々四沙

訶五

調和呪

唵鏢都魯波羅摩駄倆曳莎阿

已上信乃阿闍梨持本云

根本呪

曼誨尼那翼迦合二海賀悉底合二母依

海恒爾也合二他唵那下合二那

翼迦合二尼那翼迦合二尼那翼迦合二那

羅合二翼迦合二羅合二翼迦合二羅合二那

依賀悉底合二餉依迦只多扇底迦羅

合二沙驕合二賀

⑥私以阿闍院七卷抄書根本呪梵

漢二本

白雲寺上總傳云師說云當取一瓶

香湯洗浴天像云

洗時觀想以本清淨水洗浴毗盧舍

那身以十字智水洗我字本不生之

體云

飲喜團

蘿葡根利口口形

或云息災輪爲三マヤ形增益用歡

喜團降伏刀若棒敬愛索鉤召牙

五供開田院本皆有印明

觀自在種子

吽那夜迦種子師傳心呪心中心

呪二種合也

師說本尊

加持

小指無名指內又中指立又頭指著

中指背大指曲中指本捻

調和法

若夢中有驚怖事者以自在明乞懺

愧令寄却別發願結召請印用荷葉

摩

大自在天呪

唵毗摩羅薩尼二婆羅末利達尼二

膜達尼々々四頻達尼々々

調和呪

唵鏢都魯波羅摩駄倆曳莎阿

若事連々誦軍荼利眞言祈請修

中致障礙念十一面眞言

縱難修三時後夜日中佛供如常初

夜無佛供同但後夜加粥

夢見應相水壇上修養餅蘿蔔燒白

膠薰陸向東誦此呪百八返口云懺

愧

唵那夜迦種子師傳心呪心中心

呪二種合也

供物各取小分盛盤出門向西棄之

口云

唵那夜迦種子師傳心呪心中心

呪二種合也

師說本尊

加持

小指無名指內又中指立又頭指著

中指背大指曲中指本捻

調和法

若夢中有驚怖事者以自在明乞懺

愧令寄却別發願結召請印用荷葉

摩

大自在天呪

唵毗摩羅薩尼二婆羅末利達尼二

膜達尼々々四頻達尼々々

調和呪

唵鏢都魯波羅摩駄倆曳莎阿

若事連々誦軍荼利眞言祈請修

武藏棒澤那聖天廟照曜事

件郡荒川中流有一尖磐高數丈餘
圓輪如柱滑如磨緣其下有潭漚
無底四方尖使人跡永絕石中有乳
東西洞達聖天端坐靈驗殊勝也
景西傾穴內吐光皎皎如春
雪映朝日之光參詣之輩精進不直
必以蒙妖所修之禮費偏用蘆葦根
敢不供他物抑天坐穴中之條更非
人巧權者之所爲歟將聖天之化作
歟蓋屬之源當郡之人不知子細云

二九四

陀羅尼集經第十一云一切毗那迦

法印呪第四十九

以二小指々々々始得氣力文

含光記云次說像法象頭人身左牙

出右牙折面少向左鼻向外暖身色

赤黃有六臂左上手把刀金剛持次

手把藥盤歐吉國下手把輪右上手

把棒次手把索下手把牙於此像前

誦大眞言所求皆成

又像有二天身相把正立雙象頭人

身其左天花冠鼻牙短其目亦網以

天兩足而踏右天二脚又左天著赤

袈裟福田相衣身白肉色右天面目

不慈鼻長目廣不著天冠及福田衣

身赤黃色唯以黑色而纏其頭肩此

天以面相著前女天面作愛惜相是

像顯權實相於此像前持誦先第二

眞言□□悉滅又像二形如先相把

正立唯以男天面繫女天之左肩而

視女天背亦以女天面繫男天之左

肩而視男天背也目細牙短爲婦天

其二天並不著法衣冠而視本毗那

夜迦身於此像前持誦第三眞言一

切惡事皆悉消滅也

靜本裏云

或抄云師曰修聖天法欲知成不成

以初時供物置西淨處或東北方或

置屋上而爲獻早受即知可成若不

受去知可不成受清潔謝罪供之云

案此旨餘尊之法准此知之何失

心中心呪 唵 呬 吽 呼 沙 哈 力

要天肝心眞言

唵 耶 那 夜 乞 哩 二 吽

以此眞言常爲持呪畢三七返護

之我如影不去萬事成就千金莫

傳

抄云斯天是無所不至大日如來之

最後身也

問何故名大聖歡喜天耶答文不

說之

私推之垂跡故名聖令持念供養

者得世出世等悉地得歡喜等名

示現天相故名天所以名大聖歡

喜天也可隨供養勝劣有悉地差

別故使呪法輕云上品持我者與

人中王中品持者爲帝師下品持

者富貴無窮也種々誓言出處

文

已上御本

別尊雜記 水天供法

成達院

天中有字變成甘露水其水上有字

成龜其上有字變成龍索々々轉成水

天其身淺綠色也右手執刀左手持龍

頭冠上有五龍后妃天女諸大龍王等左

右前後周匝圍繞面赤七本云云三ツヤ形或

左拳中風少屈

又諸龍眞言內經二

水天妃舒少解是

廣目天

孔雀經云不空西方有大天王名曰惡

目是大龍主以無量百千諸龍而爲眷

屬

五龍呪外經二

五龍呪外經二

五龍呪外經二

五龍呪外經二

五龍呪外經二

胎藏菩薩境。儀軌下云。諸龍眞言

金剛童子軌云。若作網索則爲龍主仙

於諸龍中而得自在

大疏第十云 諸龍眞言 （集書二九五）

五穀 桶二口 約各加 佛供等米 常如

人 駝仕二人 衣青 色 阿闍梨 承仕一

右注進如件

年 月 日 阿闍梨

水天供所

奉修

水天供二十一箇度

奉念

佛眼々々眞言々々毘樓博叉天々

々々水天眞言 水天妃々々五龍王

總呪 一字金輪眞言

右依 宣旨始自今月十七日至于今日

并七箇日夜之間奉爲 聖朝安穩天下

太平銷除旱魃甘雨普潤五穀成就萬民

快樂殊致精誠奉修如件

年 月 日 阿闍梨

敬眞言教主大日如來別々々々天后妃

眷屬諸大龍王等并廣目天王部類諸天

等驚白夫以炎天雲無雨脚難降厚地普

焦微水易渴然徒仰蒼天歎之勞驚神靈

祈之不如駕水天誓約忽消七道五幾憂

仰龍王願力普濟五穀萬果種因茲莊四

肘水壇調六種供養致一心歡慮修三密

之行法然則縱時運限有旱災令然云本

誓不空甘雨豈不降哉仰願本尊聖者

方檀一面 燈臺二本 脇机一脚 檀

敷布一段 半疊一枚 青色糸少二兩

青色幡二流 五寸三寸 名香 沈香

蘇蜜 御明油 常如 佛供等米 常如

五穀 桶二口 約各加 佛供等米 常如

人 駝仕二人 衣青 色 阿闍梨 承仕一

右注進如件

年 月 日 阿闍梨

水天供所

奉修

水天供二十一箇度

奉念

佛眼々々眞言々々毘樓博叉天々

々々水天眞言 水天妃々々五龍王

總呪 一字金輪眞言

右依 宣旨始自今月十七日至于今日

并七箇日夜之間奉爲 聖朝安穩天下

太平銷除旱魃甘雨普潤五穀成就萬民

快樂殊致精誠奉修如件

年 月 日 阿闍梨

敬眞言教主大日如來別々々々天后妃

眷屬諸大龍王等并廣目天王部類諸天

等驚白夫以炎天雲無雨脚難降厚地普

焦微水易渴然徒仰蒼天歎之勞驚神靈

祈之不如駕水天誓約忽消七道五幾憂

仰龍王願力普濟五穀萬果種因茲莊四

肘水壇調六種供養致一心歡慮修三密

之行法然則縱時運限有旱災令然云本

誓不空甘雨豈不降哉仰願本尊聖者

下天天王諸龍眷屬證明知見所設之供

具哀懇納受給

私案勸梵號有多種

二十天中云 下天 是以龍爲號歟

集經云 下天 此云水天

胎藏軌並護摩二軌 下天 是云龍

又云水

青龍軌云 下天 水也 下天 是云龍

雜集云 下天 又下天 此等皆水梵語也

又下天 又下天 此等皆水梵語也

千字文云 龍 此等皆水梵語也

藏品釋云一切龍通用謎加卽雲義西方

謂龍爲噉雲也雲是諸蔭障蓋之義能令

衆生昏闇愚日不明龍能須臾盡之使大

虛澄廓萬像明現復次如諸龍王非但除

一切雲亦能興一切雲今此菩薩心龍王

不思議妙用亦爾能無盡莊嚴雲遍覆法

界如娑竭羅不動本處降雨六天

青龍軌諸龍眞言注云前是龍王此是諸

龍通用云

大乘大集須彌藏經云

善住龍王爲一切象龍王難陀龍王婆羅

陀龍王爲一切蛇龍王阿摩達龍王爲一

切馬龍王婆樓那龍王爲一切魚龍王摩

那蘇婆帝龍王爲一切蝦蟆龍王如是等

諸大龍王能與衆生作諸憂惱自餘諸龍

自力不堪作上哀患此五大龍王安住大

支度

（集書二九六）

陀羅尼集經云以白檀水天刻作其像身
高五寸似天女形面有三眼頭著天冠身
著天衣環珞莊嚴以兩手捧如意寶珠身
高二寸半作亦得造此像安木函內錫囊

盛繁於左臂諸願悉隨次作身印文
身印二 起立並跏趺合掌常眉間屈二頭
指印二 大指頭作此印者水天身現可用

同經云 當作縱廣四肘水境、開四門
其壇北面安水天坐安十六盤飲食供養
燒薰陸香呪師洗浴著新淨衣面向北坐
誦呪滿足一千八反祈雨先得若入水中
作此印法履水如地

印 以兩手小指頭相搏二無名指在
小指後指心相按二中指亦然二頭指甚
押二中指背第一節上仰掌狀如拘水法
以二大母指各附食指側大母指末去呪

曰水天呼名
路姪他烏駄音去迦提婆耶二 理釐々々 莎
支度

先辨備供物所謂青色幡二流壇左右立
之青色糸壇中心置之五穀飯食十六盤
并汁菓子等如例壇四面備之燒園塗花
燈如例但以薰陸像向南行者面北其
壇四肘各三肘壇敷布

或說 形像赤色又紅紫色左手持花上
安星右手持劍
形像 肉色左持索首有七龍右手押腰

形像 肉色大白黃色亦云赤色右手持
索首安九頭龍

◎勝定房
水天供法 什所附本尊像如十二天
先辨備供物青色糸壇二流壇左右立之青色糸二
香龍腦等 壇敷布 青

道場觀 壇中有字變成甘露水上
有字變成龜上有字變成龍索索變
成水天右手持刀左手持龍索頭上有五
龍天身淺綠色后妃及諸龍等圍繞

本尊印
右拳安腰左拳空勿入掌中風直立中節
少屈
唵嚩嚩拏耶莎阿
內縛二風圓合
阿耨鉢多曳

又水天妃眞言 唵嚩嚩地曳莎阿
水天身印 合掌當眉間屈二頭指押二
大指頭作此印者水天身現
水天呼名印如經 呪曰

路姪他烏駄音去迦提婆耶二 理釐々々
三 步呵
壇北面安水天燒薰陸香呪師面向北坐
誦呪滿足一千八十遍祈雨先得若入水
中作此印法履水如地

諸龍印 如胎
(兼書二九八)

私云此法必不可限祈雨總爲
滿足諸願可歸依此天也故花嚴經文
云所願不虛如婆樓那天文密案之此
文水天事數雖未傳其說無違失歟

集經第十一云造水天像法云以白檀木
刻作其像身高五寸似天女形面有三眼
頭著天冠身著天衣環珞莊嚴以兩手捧
如意寶珠身高二寸半作亦得造此像已

安木函內以錦囊盛繫於左臂諸願悉隨
文
追勸經疏文云
花嚴經云能令見者所願不虛如婆樓那
天

疏云婆樓那者即水天此天能滿衆生
願故文

圖像 二三七

◎勝供底院
水天法
此法者向北方可修之水方故也壇敷
青色物用之若絹若布或紺布用之三
時行之龍索青色生糸三尺用之但可
結口口結

佛供十六環并並菓子各二環也後夜
第八環云略時佛供等皆各三環也
種子或曰字 三摩龍索
印 內縛堅合二風令圓如環云

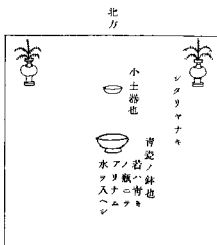
眞言曰

義莫三曼多沒駄南阿播鉢

多曳ソハカ

又呪

お囀摩野ソハカ

〔圖〕 二九五

就龍有五種所謂象龍蛇龍馬龍魚龍蝦蟇龍也各有其主

〔圖〕 二九六

金剛童子軌云若作網索則爲龍主仙於諸龍中而得自在

〔圖〕 二九七

集經十一云水天呼名印呪以兩手小指頭側相搏二無名指在小指後

指心相捻二中指亦然二頭指捻捺二中指背第一節上仰掌狀如掬水

法以二大母指各附食指側大母指來去呪曰如圖

青龍軌云水天真言曰師命阿子種播

水鉢多曳摩助

大海中龍王諸龍王同用此眞言

文私云大師御次第諸龍眞言出之以此可會

〔圖〕 二九八

靜本云

師說用諸龍眞言內縛二水天紀ハカ

水天紀ハカ

廣目天

五龍外縛二依孔蓋意尤可

胎藏儀軌諸龍眞言曰師命ハカ

大日經疏第十諸龍眞言曰

兩印共名索印舒風少屈是索半印也

堂莊嚴

當作四肘水壇開四門左右青幡

二流立之青色糸壇中心置之其壇

北面安水天坐五穀飯食十六盤并

汁菓子等供養燒薰降香呪師洗浴

著新淨衣面向北坐誦呪滿足一千

反祈雨先得文

已上世傳本書之

別尊雜記 辨才天 伎藝天

〔圖〕 二九九

辨才天

樓閣中有荷葉座上有雙字字變成琵琶

身白肉色著青色衣持琵琶右膝立之無

量眷屬圍繞

先仰左手當胸如承把握琵琶狀右手風空

捻餘三指散申向身運動如彈絃之狀是

妙音天費摩印者琵琶也

或云辨才天女天姉也此攝乾闥婆

等

〔圖〕 三〇〇

〔圖〕 三〇一

〔圖〕 三〇二

〔圖〕 三〇三

〔圖〕 三〇四

〔圖〕 三〇五

〔圖〕 三〇六

〔圖〕 三〇七

〔圖〕 三〇八

〔圖〕 三〇九

〔圖〕 三一〇

〔圖〕 三一〇

〔圖〕 三一〇

〔圖〕 三一〇

〔圖〕 三一〇

〔圖〕 三一〇

女天形有八臂。左第一手持鉞^ウ。第二手持三古杵。第三手持弓。第四手持輪。

右第一手持鉞^ウ。第二手持鉤。第三手持矢。二隻。第四手持索。

經云。或執三戟。頭圓鬚左右恒持日月。

又云。

常以八臂白莊嚴。各持弓箭刀稍斧長杵。

鐵輪并顯索。或人云。有字變成琵琶。

變成妙音天。肉色。女天形持琵琶。

私云。出胎藏界。

印。惠空風相捻。三指直豎。當定掌。如摩。

尋之勢。

眞言曰。

師命蘇羅婆。帶曳莎呵。

右依胎藏軌。

大佛頂經云。喚大辨才天。印呪。

咤。肥末利。肥波。渠利。多曳。莎呵。

以左右手合掌。屈二中指相叉。入掌來去。

若人供養。此天。令人利口。辨才多智。惠。

最勝。經護身呪。中出之。

南謨薩囉。摩訶底。吳河提。莎呵。

受諸自說陀羅尼。中云。

南謨薄伽伐底。莫訶提鼻。薩羅。摩訶底。悉。

都曼。但羅。鉢陀。伽。囉。莎呵。

(真言二九九)

圖像 二三八

圖像 二三九

圖像 二四〇

圖像 二四一

伎藝天女法

摩醯首羅天王於髮際中化出一天女。顏。

容端正。伎藝第一。一切諸天無能勝者。於。

大衆中。而作是言。我今爲欲利益一切有。

所祈願。豐饒吉祥富樂之事。隨心希求。悉。

能滿足。於諸業藝。速能成就。我有秘密陀。

羅尼法要。今當說之。卽說陀羅尼曰。

糞誤引。根支摩。貌施。地尾鉢羅。二鉢地。

野二試引。迦囉者。嚩嘛。二但。爾野。二他。引。法。

濕。二惹底。蘇吹。羅摩。惹哩。爾。二發。吒。

安。二合。賀。

若誦滿一萬遍。乃至十萬遍。一切諸天一。

切鬼神。生歡喜。隨逐侍衛。常令行者豐饒。

吉祥。

若欲持誦。求其證驗。先畫我壇。并畫我像。

安置壇中。如法供養。卽候證驗。卽疾成就。

大自在天女畫像法。

先畫摩醯首羅天王。三面六臂。顏貌奇特。

端正。可畏。從其髮際。化生一天女。殊妙可。

喜。天上人間無能勝者。著天衣服。瑠璃嚴。

身。兩手腕上。各有銀釧。左手向上。捧一天。

花。右手向下。作捻裙勢。身形可長三尺。或。

隨大小。任取稱量。畫像了。

已。如法安置壇中。供養云。

伎藝天女成就法印。

二手合掌。二名。指二中指。外相叉。指面著。

其手背。二面。指微。雙頭似寶。二大指。頭並。

來去。卽成。誦請召明日。

糞誤引。摩醯首羅。二囉。引。野。一。根支。摩。引。

試。仗。野。囉。引。二。囉。引。野。一。根支。摩。引。

結此印。已。隨誦此明。七遍。請召本天。與諸。

眷屬。悉皆降至。種。加。備。

結此印。誦根本明。印心。額。喉。頂。卽成護身。

一切鬼魅。不敢親近。

以淨絹帛。覆天形像。不得輒說此法。向餘。

人。若妄泄之。終身無効。慎云。

於壇中心。安置本天形像。於天左右各安。

二天。

眞言曰。

糞誤引。根支摩。貌施。地尾鉢羅。二鉢地。

野二試引。迦囉者。嚩嘛。二但。爾野。二他。引。法。

濕。二惹底。蘇吹。羅摩。惹哩。爾。二發。吒。

安。二合。賀。

若欲誦持。我此陀羅尼者。先須建立道場。

如法嚴飾。種。香花。以爲供養。於二七日。

喜。天上人間無能勝者。著天衣服。瑠璃嚴。

身。兩手腕上。各有銀釧。左手向上。捧一天。

花。右手向下。作捻裙勢。身形可長三尺。或。

隨大小。任取稱量。畫像了。

已。如法安置壇中。供養云。

伎藝天女成就法印。

二手合掌。二名。指二中指。外相叉。指面著。

其手背。二面。指微。雙頭似寶。二大指。頭並。

來去。卽成。誦請召明日。

糞誤引。摩醯首羅。二囉。引。野。一。根支。摩。引。

試。仗。野。囉。引。二。囉。引。野。一。根支。摩。引。

圖像 No. 238. 辨才天 (其一) 圖像 No. 239. 辨才天 (其二)

圖像 No. 240. 辨才天（共三） 圖像 No. 241. 大圓才天

仗部天

或一七日受持齋戒斷其姪欲誦此陀羅尼滿五萬遍或十萬遍於其中間勿食酒肉燕穢至心誦持天女現前種、加備一切願求皆悉滿足從此已後無有障礙乃至妻子薰穢亦不制斷若能淨持最為驗後有所用應令成就

摩羅首羅大自在天神通遊戲變化頂生衆伎藝天女成就法印

二手合掌二名指二中指外相又指面著其手背二頭指微蹙頭似寶二大指頭並

來去即成誦誦誦明曰
引試依野啞嚙引去嚙婆嚙引二合賀引

結此印已隨誦此明七遍誦召本天與諸眷屬悉皆降至種、加備乃至大結神通攝召一切印

以右手中指直豎次以名指在中指後以頭指鉤名指頭以大指橫押頭小二指

甲以中指如鉤勢向外鉤向身來即是誦根本明於字上外所召者名誦之亦

結此印誦明攝召一切悉皆立至是印亦通一切處用若逢怨賊惡人欲相刑害結

印展其中指望彼爲之自然散壞諸惡鬼神指之消滅結此印誦根本明印心額喉

頂即成護身其法必須從師親授淨室密持每念誦了以淨繒帛覆天形像不得輒說此法向餘人若妄泄之終身無効慎之

畫像法

先畫摩羅首羅天王三面六臂顏貌奇特端正可畏從其髮際化生一天女殊妙可喜天上人間無能勝者著天衣服瓔珞嚴身兩手腕上各有鐲鎖左手向上捧一天花右手向下作捻裙勢身形可長三尺或隨大小取稱量畫像了

圖像 二四二

法云一切有祈願豐饒吉祥富樂之事隨心希求悉能滿足於諸業藝速能成就文法中有種、別法可引見之

別尊雜記 吉祥天 寶藏

吉祥天女供養次第 或名功德天

先辦備六度供 關伽水 布施 塗香 持戒 彩花 忍辱 燒香 精進 飲食 禪定 燈明 持惠

已上度義相配文也 沐浴著新淨衣服 大淨三業三部被甲 護身了初參詣壇前禮拜 次檢察供物 令具足

次著座更禮 又護身 次加持香水法 如何

次灑淨加持供物了法如何 次三禮表 白事由即略神分 次誦五悔了即發願 次大金剛輪陀羅尼 次地結 次壇界

次結如來率印當心觀念前有 放大光明此光明遍於大地成琉璃寶地

上更有 寶字成宮殿宮殿前有寶臺 周匝於此寶臺有流泉浴池寶蓮花開敷

廣博也寶樹環路行烈莊嚴其中中央壇場 中央有蓮花臺滿月論 上有

寶字放光明變成如意寶珠 變 成大吉祥天女菩薩身戴寶冠左手持如

意寶右手作施願印項背有圓光坐紅色 妙蓮花座也左右帝釋梵王及四大天王

并眷屬天女圍繞也又其吉祥天女上空有 千葉寶蓋 迴天人調音樂散天花又著

上虛空中有一聚五色雲上有白象王 以鼻纏取寶瓶傾之溢落七寶又上虛空

有俱胝如來圍繞此吉祥天女菩薩也作 此觀已以印加持七處如何例 左結願印也

次大虛空藏 次小金剛輪 次送車轆印真言 但其觀念者此寶車轆往至北方毗沙

門天王有財城內普光蘭之處令乘大 吉祥天女菩薩還車轆而來列此道場 上虛空也 真言曰 唵、

次迎請 有清是司 馬頭印真言 次網界

次火院 次大三昧耶結 次獻闍伽

次獻花座 次八供養 次獻壇上所辦

供物其儀准例次第獻之 (裏書三〇二)

次讚十二 次普供養印真言 次三力

偈等 次禮佛 次端身正坐先

自身入吉祥天女三摩地

次觀壇上吉祥天女令了分明 入觀了

次結吉祥天女印誦心真言加持四處但

其印蓮花印也宛如花座印 真言曰

百遍滿了收念珠法如例而加持了

次轉讀大吉祥經并十二名號經等卷數

若干 (裏書三〇三)

次修後供養謂分明觀念壇上吉祥天女

梵釋四天王并天女眷屬海會已訖作八

供養印真言

次獻見供具次第如例

次讚 十二名號經誦誦之上加南

次普供養印并七返 三力偈 次禮拜

次祈願迴向 次解界法 口決 次發遣 口決

次五悔護身重復禮敬祈願了次出道場

耳

天曆二年五月十五日爲末人記之

石川內供作也 (裏書三〇四)

略道場觀

地結之上金剛壇之內有八功德大海水

中心有須彌山王四寶莊嚴山半腹有宮

殿中有妙壇中有荷葉座上有月

輪中有字變成如意寶珠變

成吉祥天女相好圓滿莊嚴微妙左手持

如意寶右手作施願項背圓光眷屬圍繞

我今觀吉祥天女菩薩身與我自身一體

無二也天女學自證眷屬入於我身時譬

如明鏡裏影現衆多色像我學自眷屬入

於天女身時亦如明鏡內影現衆多色像

天女入我身即如我則蒙法身加持持我

入天女身即奉歸依功德法身天女身中

有心月輪上有陀羅尼字右旋分明也我

身中心月輪上有陀羅尼字右旋分明

烈也 出從天女御口聯入自我頂至心月輪

上右旋而住我念誦時出自我口入自天

女御足掌至心月輪上右旋而住是名人

我入觀

功德天女法云 覺者云散去義此呪求

財物故無 爲是不著

又說

觀想琉璃寶地上有碧字成宮殿中央有

壇場中有蓮花室中有字變成如意珠

變成大吉祥天女左手持如意寶右手作

施願印項背有圓光無量眷屬前後圍繞

真言曰如先

大吉祥經云此大吉祥真言及以一百八

名號能除一切煩惱能摧一切罪能鉤召

一切福能除一切不祥能鉤召一切福德

又云其人不久獲得一切吉祥一切安樂

喜悅一切天擁護一切事業悉皆成就云

今須早且燒白檀香至誠七遍轉讀又時

辨備隨分供具供養吉祥天女菩薩摩

訶薩 (裏書三〇七)

供法在別其有本願故必將有驗

毗沙門經云吉祥天女眼目廣大顏貌寂

靜首戴天冠環瑤臂劍莊嚴右作施願手

左手執開敷紅蓮花

若以白色花護摩作供養一切吉祥天賜

與金寶藏悉心而受用云

俱舍論光師疏第五卷云

黑耳吉祥姊妹二人常相隨逐姉名吉祥

所至之處能爲利益妹名黑耳由耳黑故

放以爲名所至之處能爲哀損云 (裏書三〇八)

德天黑耳女諸家傳矣云

吉祥天真言

袒爾也二他室哩二提室哩提薩囉迦引

哩也二婆引駄囉三悉爾悉爾四憐三

五阿上落乞惡那二合義引捨也二婆

縛合賀

觀想前有碧字放大光明遍大地成琉璃

之地周匝有流泉浴池其中更有碧字成

寶宮殿中有壇場其上有蓮花臺花臺

吉祥天

略道場觀

地結之上金剛壇之內有八功德大海水

上有滿月輪。其中有字。變成如意寶珠。
寶珠變成吉祥天女。首戴摩尼冠。面貌端正。莊嚴微妙。左手持如意寶。右手作與願印。背後有圓光。坐紅蓮花。梵王帝釋四大天王。以及無量眷屬圍繞。
根本印 八
真言曰

唵摩訶室利二耶曳莎阿
散念誦時可轉讀大吉祥經。若十二名號經卷數云

又真言內轉三
但觸也他室哩泥室哩泥薩嚩哩也娑鉢囉悉。觸慈觸。觸。觸。阿落瑟彈。養洽也婆娑賀

又真言曰
唵室哩二泥嚩補怛囉二寫扇底俱嚩婆囉合賀

陀羅尼集經
若自住處。若阿蘭若處。以香泥塗地。燒微妙香。敷淨好座。以種種華香布施其地。以持於我。我於爾時。如一念頃。入其室宅。即坐其座。從此日夜。令此居家。若村邑。若僧房。若露處。無所乏少。若錢若金。若珍寶。若牛羊。若穀米。一切所須。即得具足。悉受快樂。若能以已所作善根。最勝之分。迴與我者。我當終身不遺其人。於所作處。至心護念。隨心所求。得令成熟。普當至心禮如是等諸佛世尊。云取未嫁女年十五者。縫絹一丈四尺。用功德天大身呪。呪黃牛屎一

千八遍。以尿洗其絹面上。從月八日至十四日。將好泥地。作四肘水壇。取釋迦像一軀。安置壇中。供養種種香花。飲食。燃燈五盞。喚一畫師。上好手者。日與授八戒齋。清淨洗浴。亦與畫師。作護身印。先共畫師斷其功力。隨所須者。呪師不得還。假其像身長一肘。一尺。三寸五分。除其光。更須高大。亦細精好。用燕陸香。沈水。香。白檀香。乳。汁。和采色。不得用諸皮膠。以功德天花身呪。呪其采色。

取五罐水。著壇中心。及四角。於壇門前作三七人。齋若無者。七人。乃至三人。亦得。其功德天像。身端正。赤白色。二臂。畫作種種璎珞。環釧。耳環。天衣。寶冠。天女。左手持如意珠。右手施無畏。宣臺上坐。左邊畫梵摩天女。手執寶鏡。右邊畫帝釋天。如散花供養。天女背後各畫一七寶山。於天像上作五色雲。上安六牙白象。象鼻較馬腦瓶。中傾出種。寶物。灌於功德天頂上。天神背後畫百寶花林。頭上畫作千葉寶蓋。上作諸天伎樂。散花供養。其像底下右邊復畫作呪師形。著鮮白衣。手把香爐。踞跪供養。於白素綯上坐。以上功德天像。法竟供養。四天王。食陀羅尼曰
唵嚩迦哩帝惹野惹野吽
每喫食前後。取一坩淨水。和一分。加持七遍。於淨處。或石上寫之。若每日常一遍。施其四天王。并其眷屬。於一切厄難之處。常

護此人一切吉祥
●摩定房
吉祥天女 為求福行之
壇上有七寶宣臺座。上有字。變成如意寶珠。變成天女。身左手持寶珠。右手持寶印。端正殊妙。天女形也。左有梵王持寶鏡。右有帝釋散花供養。天女上有千葉寶蓋。左右有諸天。伎樂供養。空中有寶雲。中有白象。鼻纏取寶瓶。口流下七寶。又上方三十八佛。及一俱胝諸佛。讚歎此天女。四角四天王。并眷屬各恭敬圍繞。
梵本印 天陀羅尼
大八葉印 小呪
石山內供之念誦之後。可讀誦大吉祥經十二名號等經
●成理房
寶藏天女名吒羅
壇上有五色綵以為座。其上有字。變成寶珠。變成天女。頭作花冠。所點花端正。身著紫袍。金帶。烏靴。右手把蓮花。左手把如意寶珠。光明威德無比。以中指無名指。屈以大母指。押二指甲。舒頭指及小指

圖像 二四三

寶藏天女名吒羅

(裏書三一〇)

圖像 No. 362. 吉祥天女

寶藏天女

中持獨古輪變成吉祥天、二手當胸向上合掌、中持輪二尊背立皆忿怒形也

本尊加持

印三期

左右二小指內橫叉其從中二水指並內入以二大指二水甲押二中指二風指交立

女天合掌如例 已上池上傳

又二小指內交二風指內屈中二大指以押二水二中指開立

唵呌室羅呢

女天八重現例法成就印二大指內交風指已下八指向外開立

已上延因法橋傳

【要】三〇二

名香 白檀香

【要】三〇三

師說云內轉二頭立合如寶珠雨一切寶

石山內供云吉祥天讚十二名號誦普誦之上加南無末加瑟句文

十二名號

吉慶吉祥蓮花嚴飾具財白色大名稱蓮花眼大光明施食者施飲食寶

光大吉祥

吉祥天女印以八重印

出像顯經

作是法時心所樂皆得如意文

【要】三〇四

功德天法云

一像法劫寶木作一天女形身長一寸呪師從正月一日洒浴當於像前設種種供養日更加上好供具如是至十五日滿足所欲求者皆稱意

欲文

【要】三〇五

觀想前有寶字放大光明此光明遍

觀想前有寶字放大光明此光明遍大地成琉璃寶地、上有寶字成宮殿、前有寶臺、周匝有流泉浴池

寶蓮花開敷此臺四面有階道寶樹行樹匝遶臺中央有壇場中有蓮花臺滿月輪中有寶字變成如意寶珠

變成大吉祥天女戴寶冠左手持如意寶右手作施願印項背有圓光坐

紅色妙花左右有梵天帝釋又四大天王辛無量眷屬住四隅周匝圍繞

其天女上空有千葉寶蓋迴善有天人調音樂散妙花又蓋上虛空中有一聚五色雲、上有白象王以鼻纏

取寶瓶傾之而灑落七寶又上虛空中有俱胝如來圍繞此吉祥天女菩薩印八葉真言

薩印八葉真言

薩印八葉真言

薩印八葉真言

薩印八葉真言

薩印八葉真言

薩印八葉真言

薩印八葉真言

薩印八葉真言

【要】三〇七

般若祈揭羅譯儀軌云若求見功德

天女當一日夜不潔食於佛前燒蘇合香及呪白花一百八反散於佛前

功德天女現身其呪師所求一切財寶及一切事皆得稱心文

【要】三〇八

四十涅槃經十二云聖行品功德大

天○我所至處能與種、金銀琉璃頗梨真珠珊瑚龍甲車馬鬘象馬

車乘奴婢僕使○黑闇天女○我所行處能令其家所有財寶一切衰耗

○功德天言我與此妹行住共俱未曾相離隨所住處我常作好彼常作

惡

【要】三〇九

陀羅尼業經十云功德天 其功德天

赤白冠二臂畫作環珞環鋼耳環天衣寶冠左手持如意珠右手施無畏

宣臺上坐右邊畫梵摩天手執寶鏡右邊畫帝釋天如散花供養天女背

後各畫一七寶山於天像上作五色雲、上安六牙白象鼻馬腦瓶、中

傾出種、寶物○其像底下右邊復畫作呪師形著鮮白衣手把香呂闍

跪供養抄

又云正三七月以此月入壇天女歡

喜文

（真書三一〇）

或云、以爲寶藏天女法吉祥天軌云

別尊雜記 焰魔天

（成通院）

師說以支剋供之能除衆生三昧

地其上有其字成宮殿七寶莊嚴幡蓋

皆有階道殿內有壇物其上有其字變成

經右手與願印乘水牛左右前後有后妃

十二天軌云 合掌二地屈中節背相著二風亦屈背著

肉色左手持壇茶杖前披書卷右手取筆

古人傳曰深沙大聖也 卽金剛合掌也

種子 三昧耶形人頭棒印 金剛合掌

此食肉飲

梵號 阿只志

焰魔天供一七箇日支度

增一面方二尺五

名香 沈安悉 蘇 蜜 壇敷 臘燭布

上紙三帖 小刀一柄 桶三口 各加約之內

折敷三枚 壇供米七石 油七升 五

穀各一斗 人供日別三斗

阿闍梨 承仕 駝仕已上律

右注進如件

年 月 日 阿闍梨（真書三一三）

焰魔天供所

奉供 供養法 度

奉念 般若經

佛眼真言

大日 焰魔天真言

焰魔后真言

七母真言

泰山府君真言

連文茶 筆吉尼 一字金輪

敬白眞言教主大日如來十方三世諸佛

薩埵梵天帝釋四大天王焰魔法皇泰山

府君司命司祿五道大神冥官冥衆年中

行役流行神等而言恭依十善宿因證登

萬乘之尊位德是罪薄性亦妙處未洽玄

化於四海早登素意於汾水然而依一人

之爲病嗣有庶政之致謫詢仰畏蒼一伏

慙元只以歸佛敬神之功偏爲長年益

算之術爰今年之曆區運可愼頃月之間

變異頻呈畏懼之途區分祈枝之算宜選

夫以焰魔法王者內秘覺位於中道外爲

冥官之上首定運命之修短決非福之輕

重拙志之者勝利早顯致誠之輩素願無

違是以殊專觀慮久仰靈眷方今擇吉日

定良辰就深密之儀軌飾道場於仙居圖

繪三十體之靈像勤修七箇日之供養水

爲每月之勤備懸二世之馮仰禱福無門

謝之轉禍爲福吉凶同滅懷之凶去吉來

宋景善言星退三舍漢武清祀山呼萬歲

天地之感急自影響況於眞言之法力乎

況於冥衆之靈德乎若令金言不朽豈無

丹祈之應然則射山雲晴壽域之月不傾

哀野風靜佛境之康無動祇教至聖必其

尙鑒

大結願

金 卷數 神分 祈願

請乞眞言教主大日如來兩部曼荼羅諸

尊聖衆外金剛部護法天等別本尊界會

焰魔法王后妃眷屬五道大神等部類冥

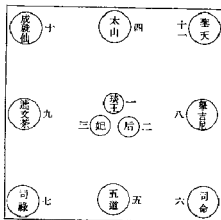
冥

自入五絃之妙曲。物之相感自然。而然何況所仰者如來之實語。所馮者冥衆之獲

眞言曰

次五供養印明如常 次事供但鋪上蠟燭燃 次普供養印眞言在口傳

次三力祈願禮佛別次焰魔天印加持
 四所 次念誦 次般若心經三卷 次
 後供養 次讚普供養已下作法如例
 次發遣 次轉日羅二穆乞叉莎阿三度
 彈指
 次三部披甲等 次出堂

或抄云行者若欲修是法者先應知是王
 五變之身并其本宮一緣記其五變者
 一者焰摩法王是即本號也二者死王三
 者黃泉國善賀羅王四者斷罪忿怒王五
 者摧擊小忿怒王本宮在鐵圍山之北地
 中是即冥道宮也五萬眷屬而為圍繞宮
 中庭有權摩其頭有一少忿怒之面王
 常見其面知人間罪業輕重善惡有作重
 罪之者從其口出火光中黑繩誦出驚
 覺見木札知其姓名斷記之有作善之者
 白蓮花從口開敷其香普薰
 太山府君
 種子 三昧耶形 人頭仗 印 金剛
 合掌

眞言曰 唵只怛羅維昨摩野莎阿

摩吉尼

種子 三昧耶形 血器 印 左掌少陰
 眞言曰 唵頤喇訶入莎阿

摩吉尼

種子 三昧耶形 血器 印 左掌少陰
 眞言曰 唵頤喇訶入莎阿

種子 三昧耶形 血器 印 左掌少陰
 眞言曰 唵頤喇訶入莎阿

種子 三昧耶形 血器 印 左掌少陰
 眞言曰 唵頤喇訶入莎阿

種子 三昧耶形 血器 印 左掌少陰
 眞言曰 唵頤喇訶入莎阿

種子 三昧耶形 血器 印 左掌少陰
 眞言曰 唵頤喇訶入莎阿

種子 三昧耶形 血器 印 左掌少陰
 眞言曰 唵頤喇訶入莎阿

種子 三昧耶形 血器 印 左掌少陰
 眞言曰 唵頤喇訶入莎阿

種子 三昧耶形 血器 印 左掌少陰
 眞言曰 唵頤喇訶入莎阿

種子 三昧耶形 血器 印 左掌少陰
 眞言曰 唵頤喇訶入莎阿

圖像 二四五

摩本尊云
 焰魔后眞言 歸命設哩底野吠莎阿
 妃眞言 歸命摩哩恒野吠莎阿
 七はゝゝゝ摩恒哩弊ソハカ
 太山府君ゝゝゝ質怛羅拒跋野
 黑夜神ゝゝゝ迦羅ゝ但利曳ソハ
 五道大神 唵闍維羅闍二烏揭羅摩利
 耶二阿揭摩ソハカ
 司命 司命ゝゝ多親ゝゝ唵摩本尼耶
 ソハカ
 司祿 已者ゝゝ毗迦良ソハカ
 摩吉尼 歸命頤喇訶二訶ソハカ
 迦文茶 歸命護喇ゝ左門摩ソハカ
 成就伯 歸命悉駄尼爾也陀喇南ソハ
 力
 毘那夜迦 唵摩訶訶摩野曳ソハカ
 已上彼御本
 注進 瑛魔天供一七箇日支度
 合
 蘇 名香白檀
 蜜 一面三尺 脇机一前 燈臺二本
 半 燈敷布一端 蠟燭布一端
 半 燈供米三石五斗 御明油
 三升五合乃至 銀錢料紙三帖 關伽

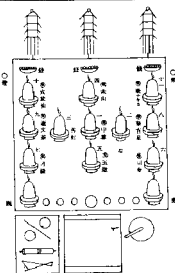

圖像 No. 245. 煩魔天 曼荼羅

桶一口在右 關側折敷三枚 小刀一
阿闍梨 承仕一人 驅仕二人 淨衣
色 右注進如件
年月日 某

伴僧二口シテ金剛般若轉讀スル事モ
在云事供之後可懸燭然火隨位次第每
位誦眞言供之耳十二天供并星供等屬
燭之然火事同之也
此法振鈴可有也燈明之外燭燭常證明
之分也

白飯四坏居様モアリ振鈴列壇之時不
可振之可隨時云

次第以亥時可供之云

道場觀

壇上有其字放光明遍大地成琉璃寶地
其上亦有其字放光明成宮殿七寶莊嚴
幡蓋寶樹周匝莊嚴此殿四方四門開每
門皆有階道此殿內有壇場其上有山字
變成檀茶印變成燭魔法王乘水牛左

右前後有后妃嫁女太山府君五道冥官
等眷屬圍繞大七處加持
請車 次大鈞召 但眞言未加誦
獻座 牛座二意一水 右手頭指大指相註
如荷葉形左拳安腰

明日 縛日羅毗耶耶莎呵
本尊瑣魔天合掌地風中靜 唵 縛日羅迦捨
右印言金剛界二十天之內也

又闍魔王合掌地風上至中
水電可 右胎藏印言也

次后印 普印

歸命沒哩合底野二呌ソハカ

次妃印 相印手至五輪離吽

次太山府君 普印

次五道大神 普印

次司命 普印

次司命 普印

次司命 普印

次司命 普印

次司命 普印

次司命 普印

次司命 普印

次司命 普印

次司命 普印

次司命 普印

次司命 普印

次司命 普印

次司命 普印

次成就仙 普印
歸命悉駄尾爾也陀利南ソハカ
次毘那夜迦在手中持二中指握交以持五處
唵摩訶訶摩訶波多曳ソハカ

次若用諸神呪者 右手掌舒威之
次魯迦ソハカ

次五供印明 次事供 發遣
唵 縛日羅合 穆乞叉莎呵 與明三度
念誦次第 佛眼 大日 心經二十卷
尊勝陀羅尼二反 炎魔天反

等三種
眞言不書人云 銀鏡三坏幡 炎魔北斗七星
都狀表白處可讀之云 北斗七星眞言以
此眞言用闍魔天供所 云 云

炎魔天供所
奉供
奉念
供養法十四箇度

佛眼眞言一千四百遍
大日眞言一千四百遍
本尊眞言一萬四千反
炎魔后眞言一千四百反

炎魔妃眞言一千四百反
北斗眞言一千四百反
九曜眞言一千四百反
太山府君眞言一千四百反

五道大神一千四百反

印

名香薰障

毘沙門天王領夜叉羅刹二部鬼神二鬼座即表此所領云般若新揭羅譯云

脚下踏三夜叉鬼中央名地神亦名歡喜天左邊名尼藍婆右邊名毘藍婆捧

塔婆表護佛法持鉢等世間器械表護世間

阿地羅多譯云右手捧塔他經儀軌等左手持塔或偏持器械不持塔

唯持塔不持餘物見別々タラ或人云隨人所要左右有異為護佛法

令右持塔為護世間令左持鉢等隨所樂獻

(舊書三一七)

持國天

種子

印

定掌

實言

地哩

呵

赤色

增長天

種子

實言

毘沙門天王領夜叉羅刹二部鬼神二鬼座即表此所領云般若新揭羅譯云

脚下踏三夜叉鬼中央名地神亦名歡喜天左邊名尼藍婆右邊名毘藍婆捧

塔婆表護佛法持鉢等世間器械表護世間

阿地羅多譯云右手捧塔他經儀軌等左手持塔或偏持器械不持塔

唯持塔不持餘物見別々タラ或人云隨人所要左右有異為護佛法

令右持塔為護世間令左持鉢等隨所樂獻

(舊書三一七)

持國天

種子

印

定掌

實言

地哩

呵

赤色

增長天

種子

實言

又云若有人能受持供養我形像誦陀羅尼及結印法所有行用我於一切隨汝所求應之汝願令滿足若有出家人受持者

我為童子助之若有國王王君臣等受持供養我者我當富貴兵甲王位恒願應之誓無相背

又云先作四肘壇於淨室中掘去惡土深一尺遠處取淨黃土填築令平正勒成階

道高一棟樹上層方廣三尺高一棟手開四門用水瓶盛香水檀箭四侯刀四口鏡

四面供養食飲用十二盤煎餅乳酪酥油四蔬散花春夏採雜花秋冬散綵花其壇

下層畫山石上層畫大蓮花四角畫海水安像中心蓮花上懸幡十六口皆作神

形像其像面南持法人面向北對像坐念誦

天王大身陀羅尼曰

養謨引羅俱養世羅夜引也養謨引失戰

茶縛日羅播拏曳養謨引阿他却路引步

路羅也一摩賀引也二吠室羅摩羅縛

引薩也三摩賀引羅引惹薩也四夜乞

叉地婆二多薩也五摩羅多薩也六薩

珍薩也七婆娑娜八鉢羅囉囉囉囉也九

咽摩駄吒十尼鉢羅沙夜引彈一但爾

也二他俱羅羅二俱羅羅俱沙三足捨羅

摩羅薩也四摩賀引羅惹引五翳畔駄伽

六寧哆羅摩羅觀七薩縛賀若有受持者清淨念誦三十萬遍天王加

手持塔，太逾同東大寺樣，可勝寺抑此四天身色不說陀羅尼集經，又曼藏曼荼羅北方天黃色，餘天肉色，依何文東大寺四天如此採色耶？答：是依陰陽家方色也。陰陽云：南方火赤，東木青色也。北方水色黑也。西方金白色也。依之爲鎮四方作四方色也。云密教說水白色也。此天色不依眞言，但有青面。北方天王陀羅尼法傳教大師請來也。可引勘之。又云：西北立多闍天，東北持國，東南增長天，西南方廣目，是一樣也。但向東之寺樣如法輪寺也。又西北西方天，東北北方天，東南東方天，西南方增長天，是東大寺并東寺講堂也。

(東書三一九)

圖像 二四六

圖像 二四七

圖像 二四八

圖像 二四九

圖像 二五〇

圖像 二五一

圖像 二五二

圖像 二五三

圖像 二五四

圖像 二五五

圖像 二五六

圖像 二五七

山階寺
東書三一六

東方天 右持刀，左擎寶珠
南方天 左握刀鞘，右持刀柄
西方天 左持書卷，右持筆
北方天 左擎塔，右持三古杵

東書三一七

七佛八菩薩神呪經四云

毘沙門，父字婆羅陀，母字蘇富，提頭賴吒，父字難陀，母字密著，盧博叉，天王，父字波伽羅，母字憂秀卑，毘樓勒叉，父字和修吉，母字伽波帝文。
梵號：可勝寺或人云：於像前可誦念金剛界供養會金剛內法眞言。可勝寺或師云：可誦千手タラニ

金剛界二十天中，毘沙門降命，可勝寺現羅網等。

印內縛，豎二火如塔形

勸請 大聖慈悲多門天吉祥天女諸夜叉

發願 大聖慈悲多門天王吉祥天女八大

藥叉兩部界會 八大藥叉

一名摩尼拔陀羅，譯曰二布嚨那跋陀羅，譯曰三名牛只迦，譯曰四名沙

多羅，譯曰五名薩摩縛多，譯曰六名

山六名里，譯曰七名阿吒，譯曰八名半遮羅及訶里底母

阿闍梨言：此功德天常隨毘沙門在北方，若木位亦可置在西方也

多闍天五子 一禪備只，二獨健，三那吒，四鳩跋羅

五甘露 或文云：一禪武師，二獨健，三那吒物

拔羅，四常見，五放勝 四天王明曰

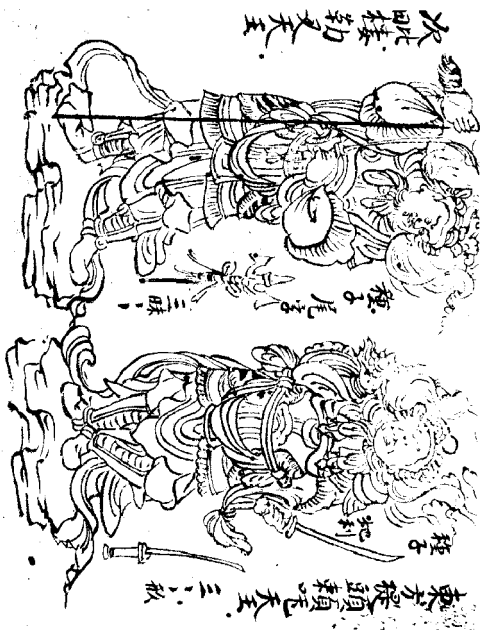
四天王總印內縛二地二水各散開 四天王通心呪，出集經

一漸婆羅二謝婆陀羅夜三 四大天王眞言，出苦提

鉢羅二娑羅鼻里，出東樓閣請四天王等眞言，出東樓閣

圖像 No. 246. 北方毗沙門天王 圖像 No. 247. 毗樓博叉天王

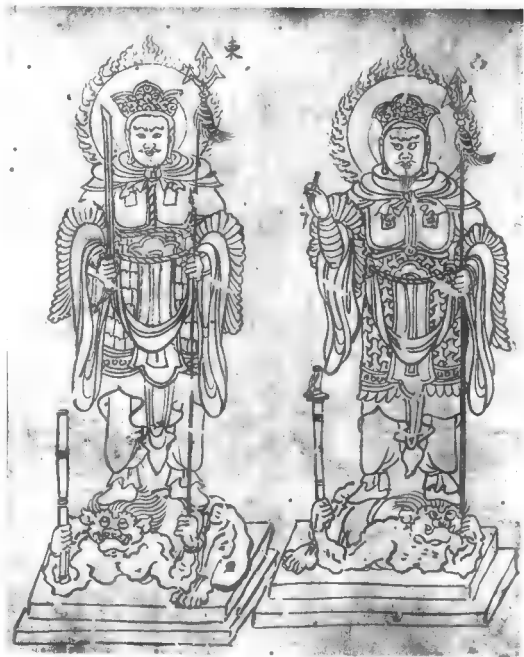
次毗樓勒叉天王

種子尾宮
三昧！

種子
純利

東方提頭呾吒天王
三、私

施四天王食明

每食出少分和水加持三遍於淨

處四王衆隨逐擁護冤敵人非人所不所沮礙

北三諸說不同記云

提頭賴吒天王 梵云 毘沙門 種子 三昧形

刀

孔雀經云東方有大天王名曰持國是彥達耨主以無量百千彥達婆而爲眷屬守護東方彼有子孫兄弟軍

將大臣難使現圖被甲火髮向上著天衣右掌叉腰左手持刀面向右坐或圖赤色山圖亦赤色髮髻冠

增長天王

梵號 種子 種子 尾 三

刀圖

孔雀經云南方有大天王名曰增長是矩畔拏主以無量百千矩畔拏而爲眷屬守護南方彼有子孫兄弟軍將大臣難使現圖被甲火髮向上

左手持刀右手持刀

又王現圖通心赤肉色被著甲胄肩左著袈裟目怒視或圖肉色有

鬘髻右手掌當額下持劍左掌叉腰

或圖舒掌叉腰山圖赤色

毗樓博叉天王

梵號 種子 種子 三

孔雀經云西方有大天王名曰惡目是大龍主

所傳圖云毘樓勒叉護方天王現圖周身黃色赤髮冠其冠繫綃端飛上被甲以綃繫掩肩結頸下右手開

緊肘拳向身持三戟左拳叉腰向左或圖肉色無頸繫

毘沙門 梵號 毘沙門 種子 三 黃

塔

孔雀經云北方有大天王名曰多聞是藥叉王具緣品釋云次於北門西置毘沙門王於其左右置夜叉八

大將現圖金色被甲著冠右手當腰側持棒或圖左手仰掌指頭向左

掌持寶塔或圖堅左膝

已上北三記 種子 種子 三 黃

金剛智口決 種子 三 黃

象其像各向外立象頂上有四大天王向外方立齊護世界東方持國天王其形忿怒露齒首髮聳上猶如夜

叉髮際有金環身色綠青著金剛甲胄左手五指端微曲恰如持物右手

執刀橫胸腹前又下首方如功物勢南方增長天形如前但身色赤火不

露現齒二手外縛二大指並立當心

前西方惡目天其形如此但身色白

二手腕相交右押左持刀索 持之不

北方多聞天身色黃金頭頸上有赤

鳥形如金翅鳥天身著甲胄帶刀左手持寶塔右手執三貼戟已上

東方持東寺講堂像色付

秘藏尊位云 東方天赤肉色 南方天同持 西方天赤肉色 北方天利劍 西方天三古劍 北方天黃色

金剛智口決云 東方綠色 南方赤 西方赤 北方黃

形色儀軌云皆寶冠也 東青肉 南赤肉 西白肉 北白黃

山階寺四天王像 東方天左持寶珠 南方天左持刀柄 西方天左持寶珠 北方天左持刀柄

別尊雜記 妙見

樓閣中有荷葉座上有字變成星形變成妙見菩薩左手持蓮花上作北斗七星形右手作說法印五指並舒向上以大姆指捻頭指側手掌向外天

衣環瑤珞瓊瓔鋼莊嚴其身五色雲中結

妙見

妙見

妙見

妙見

妙見

妙見

妙見

妙見

妙見

妙見

妙見

妙見

噫阿伽沙一迦羅伊野二噫摩哩三伽麼

若人欲求福智當歸依此菩薩日月星宿

皆虛空藏所變也

文殊印 噫心合掌以二火指各押二水

眞言曰 噫引阿瑟引入 味引 囉呼佐左路

破宿曜障印 堅固內轉 立二本

眞言曰 噫薩囉諾利怛羅二三麼曳室曳扇底迦

俱嚩婆縛二賀

妙見菩薩

殿中有五色雲、中有字、變成如意寶

變成妙見菩薩左手持蓮花、上有北

斗七星右手作說法印 此五色雲中結

跏趺坐北斗七星等圍繞之本朝往古圖

畫妙見形像非一途印相不同但靈巖寺

有等身木像左手當心持如意寶右手作

與願大底同吉祥天女像又尊星王軌說

樣、可見彼文

根本印 右手作施無畏屈大指向身招

之三度左手作金剛拳安腰

眞言

阿吽三藐三菩阿吽三藐三菩阿吽三藐三菩

阿吽三藐三菩阿吽三藐三菩阿吽三藐三菩

目乞帝屠蘇吒阿若密吒烏都吒具耆吒

婆賴帝吒耶彌若吒烏都吒狗羅帝吒耆

吒摩吒莎呵 雖有梵本不足信受此呪或用大三鉗印

奇妙心呪

奇哉三藐三菩

噫蘇涅哩瑟吒莎呵

或云三藐三菩 秘云是謬說歟

或云此云見此小呪妙見梵號可知之

心中心呪

噫摩訶室哩二挽涅吠莎呵

是大吉祥天也或人云三藐三菩者同

事也可問口傳

神呪經云我有神呪名護國土能諸國王

消災却怨乃至逕七百劫住闍浮提護諸

國王及諸人民 文

又云至心歸依供養祈願即得除病解脫

衆議求官得官 文

又云北斗者妙見菩薩之宮殿也 文

圖像 二五八

圖像 二五九

圖像 二六〇

圖像 二六一

圖像 二六二

樓閣中有荷葉座、上有字、變成星

形印、變成妙見菩薩左手持蓮花、上

作北斗七星右手作說法印五指普舒

向上以大母指捻頭指側手掌向外天衣

璫瑤環釧莊嚴其身五色雲中結跏

趺坐眷屬圍繞 云

讚 孔雀經讚也

根本眞言 噫摩訶室哩二挽涅吠莎

印 右手作施無畏屈大指向身招之三

度左手作金剛拳安腰 云

奇妙心眞言曰 噫三藐三菩多ッハカ

又印 寶部光菩薩印也 先施無畏眞

言又向內又八葉印又被甲印 噫三藐

三藐三菩

梵號 三三〇

或云公家四季奉御燈是妙見歟

妙見菩薩

壇上有荷葉座、上有 字、變成如

意寶、變成妙見菩薩

三三一

妙見菩薩

妙見菩薩

妙見菩薩

妙見菩薩

妙見菩薩

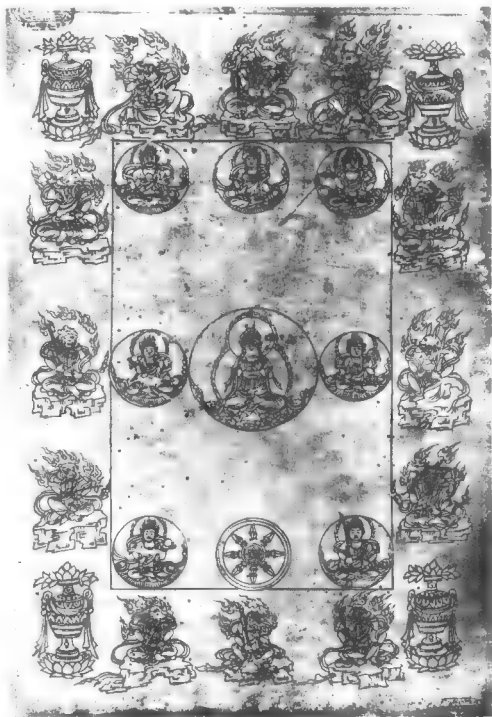

圖像 No. 364. 妙見曼荼羅

本尊印心印 金合

唵蘇涅哩合 瑟吒合 莎呵 心中心

印八葉印

唵摩訶室哩曳涅吠莎呵

以或人本書了

或八葉印

師說

又施無畏 又向內天八葉 補三

〔藏書〕 三二二

是二樣也 仍此者書人也 所撰同事 歟

別尊雜記 義利 金翅鳥

成道場

養嬰梨童女

香醉山上有寶樓閣中有素字變成黑蛇

轉為養嬰梨童女身綠色狀如龍女具足

七頭項有圓光四臂右一手持三戟又第

二手執三五莖孔雀尾左第一手把一黑

蛇第二手施無畏七寶璣耳環鋼腳鍊

莊嚴鹿皮為衣諸毒蛇為璣路諸虫蛇

之類為伴戲四面圍繞

根本印 二手相搏如拘物勢以小指相

並餘八指各散微屈即成加持自身五處

所謂右肩左肩心喉額等頂上散印

隨心印

右手五指散開微屈如獅子爪形成結此

印誦隨心真言七反加持五處 隨心真

言曰

唵阿某

八引

以一成本漢字書入了

滿一萬反先行成就於真言句中增加左

擺姿鬚尾鍊等句 烏頭湯入關伽俱

養又用名香

常觀利毒女經說

又像

畫常觀利形作一童女百福相好莊嚴其

身鹿皮為衣著嬌奢耶衣大輪車輪髮右

手執降毒劍左手把管毒木印遍身璣路

毒蛇相縛環劍毒蛇面前畫一青衣童子

把水碗及香葉百種毒菓及諸毒藥普

在常觀利面前遍四面各畫山兩邊畫

虎狼獅子蛇蛇毒龍蠅蟻諸惡毒蛇四面

圍繞

若作壇隨心一肘壇上安形像供養

欲成就此法先斷五辛亦不食鹽不食油

斷言語於淨處澡浴環衣結印誦隨心真

言滿一萬反然後作一切事必獲成就

常觀利毒女經云

黑蛇、成常觀梨女身綠色狀如龍女項

背有圓光相好端嚴鹿皮為衣右第一手

持三戟又第二手執三五莖孔雀尾左第

一手把一黑蛇第二手施無畏以七寶為

璣路以諸蛇莊身從一毛孔流出火焰

降怒烏王等及虎狼獅子蛇蛇蠅蟻

之類毒龍等周匝兩邊

毒女法云

二臂像印右手執毒劍左手執管毒

養嬰利童子真言曰

唵阿某

羅合

羅合

羅合

羅合

羅合

羅合

羅合

羅合

又云根本印以二手指相握如柳勢以二小指相握

折死毒蛇氣分呪成結此印隨心真言七反加持五臟了

蛇氣蘇生呪印契真言經大呪

藥寶利童女香醉山上可觀之爲除世間諸毒可

三形 黑蛇

身色青綠五狀如龍女具足七頭項有圓

光四臂右第一手持三戟又第二手持三

五莖孔雀尾左第一手持一黑蛇第二手

施無畏七寶璣耳環環脚莊嚴其身

鹿皮爲衣毒蛇爲璣從一毛孔流出

火焰諸虫蟻蛇之類爲伴云

根本印 二手持相博如拘物勢以二小指

相並餘八指各散微屈即成加

持自身五處（表書三二三）

隨心印 右手五指散開微屈如師子爪

形成

唯願離九引昔吒囉矣引婆闍寶咤發吒

用烏頭湯事有說云（表書三二五）

毒女法云此常羅利雖現女身實非女人

也善男子諸佛菩薩智慧神通能爲衆生

現種攝他諸不善不令諸毒龍蛇侵害

衆生文

圖像 二六五

圖像 二六六

藥寶利童女

香醉山上有寶樓閣中有象字變成黑蛇

轉爲藥寶利童女身綠色狀如龍女具足

七頭項有圓光四臂右一手持三戟又第

二手持三五莖孔雀尾左第一手持一黑

蛇第二手施無畏七寶璣耳環環脚鋼

莊嚴鹿皮爲衣諸毒蛇爲璣諸虫蟻蛇

之類爲伴云

根本印 二手持相博如拘物勢次小指相

唯阿梨引以爾賀吠引合戊羅爾賀吠引合

轉日羅迦引曳乞羅引合二婆闍寶咤發吒

入羅合囉五摩賀引合二婆闍寶咤發吒

祇引七濕羅合里曳引合二婆闍寶咤發吒

引婆闍寶咤發吒引合二婆闍寶咤發吒

滿一萬遍先行成就就於真言句中增加

左羅婆囉尾鑠引合二婆闍寶咤發吒

烏頭湯入闍伽供養又用名香

又像

畫常羅利形作一童女百福相好莊嚴其

身鹿皮爲衣著嬌奢耶衣大袖車轆右手

執降毒劍左手把毒管木印引合二婆闍寶咤發吒

毒蛇相縛環珞毒蛇面前毒一青衣童

子把水碗及香葉百種毒菓子及諸毒藥

普在常羅利面前遍四面各畫山兩邊

五

圖像 No. 366. 國寶利（其一）

圖像 No. 366. 聖藥利（其二）

石榴枝
 羯摩身
 在別
 印

左手結龍生印屈大母指橫掌中屈名
中指抑大母指中頭指微屈直豎小指即
成右手取懶枝觀視十方忿怒厲聲誦心
眞可以枝擬擎每方各誦一千八十返一
切毒龍惡鬼等毒心止息惡風雨雹毒及
毒白不起

心眞言曰

ॐ 阿 嚩 訶 三 佛 囉 嘛 呢 鉢 闍 囉 吽 娑 婆 訶

普通用胎藏中印明

(裏書三二六)

迦樓羅 此云金翅鳥

樓閣中有荷葉座，上有八字，變成簾
窰形，變成迦樓羅天肉色，面如迦樓羅鳥
身似天形，吹簾窰，眷屬圍繞。

又有圖像如迦陵頻鳥而有聲橫含三
古杵左右手各執蛇左右足各踏蛇
二羽舒十輪以右空押左空互覆羽動之
三反如飛勢

उं ग रू लि य श्व क

◎成就院
迦樓羅天

樓閣中有荷葉座。上有卅字。變成簾策。々々變成迦樓羅天。身肉色。如天人。面迦樓羅。二手持華策吹之。又有一繪圖。形如迦陵頻鳥。而有翼。橫含三古杵。左右手

各執蛇左右足各踏蛇脊屬圍繞

根本印 定惠手叙五指向外以定空有惠空左右如鳥羽結印也動之三反如飛勢

नमो भगवते वासुदेवाय नमः
नमो भगवते वासुदेवाय नमः
नमो भगवते वासुदेवाय नमः
नमो भगवते वासुदेवाय नमः

義莫三曼茶沒多南阿鉢羅底賀多捨薩
那甫怛爾也他唵捨句娜摩訶捨句娜尾
旦多跋乞叉薩嚩跋嚩佉佉囉佉囉三

摩野摩奴薩摩羅吽底瑟吒冒地薩怛舞
枳孃跋野底
又眞言曰
歸命唵枳悉婆莎阿

金翅烏王 爲除諸毒病可
此法之云々

種子形 四臂，二手合掌，二手與額
三昧形 梵號 四合打子雲
形像

或左右手執蛇二足踏蛇是止風雨時樣

歸命一 阿鉢羅 二 底智多 二 捨薩那南 三
 祖備野 合 二 他 四 唵 捨句那 五 摩訶捨句那

六尾旦多七跋乞叉合二薩嚩跋曇九識那

夜十
佐々
佐々
四々
々々
一十
三摩
野野
二十
摩奴
薩薩

摩二羅三呷底瑟姪十二合冒地薩恒舞合
五枳娘合二跋野底六十六

二三指然合腕二大指相並心眞言曰
本尊心印左手頭中名三指把右小指
右三指握左小指二大指各押頭指側初
開其印大指相去三寸許乃徐徐用力拗

唾一 佞使合二 跛二 娑聯訶三 唾跛佞使合
 莎呵サカ 畫像法サカ

清淨沐浴。○色不用皮膠。當作尊儀。其身
分白。臍已上如天王形。唯鼻若鷹觜。而作
綠色。白臍已下。亦如於鵲。蠶髮寶冠。髮爲

披肩、臂腕皆有寶環釧，天衣瓔珞，通身金色，遶如鳥而兩向舒其尾向下散，四臂，正手結大印，兩手指頭相交，左押右，虛心。

合掌以白當心。餘二手垂下。餘五指舒展。勢其背腰及爪皆是綫。金剛寶所成。金山上有一金架。上覆以錦袋。本尊於袋上正立作忿怒形。露出牙齒。以傘覆之。首

有闕光面戴寶冠等文

女分名指諸鬼分小指諸龍分已上爲一分兩手
掌大力伎又分已上爲二分兩手背羅刹分已上爲三分
兩手腕阿修羅分已上爲四分

凡治一切病皆用左手。若欲縱毒常用右

文殊師利菩薩摩訶薩
悉怛金翅鳥大輪明王化身

所記法成寺本是也

圖像 二六七

圖像 二六八

三二三

印大師御傳云

虛合二水火風各屈入掌中即舒二風以頭指置二空上以二風來去即成縛印即以之納一切惡物也

三二四

小說 模ソハカ

隨心呪 糸糸ソハカ

三二五

烏頭者附子云

藁薔利成就法云於真言句中增加此左擲婆聯二尾鏢婆聯二賀句即取於淨土加持七反周匝圍繞被盤之人一切諸毒歷時消滅文

又云又法於盤人前結根本印數誦呬字真言或誦模字一字真言加持皆能除毒文

三二六

內淡水海傍復說地水火風空五大之神而所共成此身各有所放文

金翅鳥王慈悲者眷屬部類諸天衆迦樓羅諸天蓋言經云言盡髮者其

髮髻皆垂下被於兩肩文

根本真言

阿利陀鬼子母 誦云阿利陀

羅施棄底哩二施棄底里二合路左側

伊捨引側殿輪殿帝薩囉合賀引

大印二手指頭相交左押右虛心合

掌即成此大印有四種分兩手大指

天人二頭指夜又中指分天女名指分

小指分龍已上爲一分兩手掌又分

已上爲二分兩手背分羅刹已上爲三

分兩手腕阿修羅已上爲四分

結大印一切業障皆得消滅若自中

毒及他人中一切毒見此大印皆得

銷滅文

別尊雜記

阿利帝 愛子 水迦羅

成運房

阿利陀鬼子母

誦云阿利陀 誦云阿利陀 誦云阿利陀

若修行者此歡喜母法欲令速驗者當

別置淨室極須密不得於佛堂精舍

中作法恐難成就又不得使人見此像

及知作法必失効驗

樓閣中有寶宜蓋上有象字變成吉祥菓

轉成阿利帝母作天女形白肉色或青

天衣頭環瑤瑤嚴莊身垂下右足於垂

足兩邊各有二孩子傍寶臺立於二膝上

各坐一孩子左懷中抱一孩子名摩羅

令端正於右手近乳持吉祥菓左右侍女

或執白拂或莊嚴具眷屬圍繞(三二七)

二手內相叉二小指相鉤二無名指各入

左右虎口二中指暨合二頭指各捺中指

背二大指各捺中指中節陀羅尼在教

以右手指於左手背又入把左手掌左手

向身三指心真言 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

誦云阿利陀 誦云阿利陀

名香 沈香 薰陸香 安悉香

成運房

呪賊經法 付金剛界大法從地○（裏書三二八）

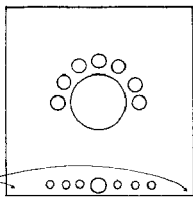
壇上有八個字變成荷葉座但中心一葉勝大也其上各有八字皆成刀中心刀變成本尊

尊 金剛合掌 金印

散念誦 佛大不動 愛子藥

師延命 破宿 賊經後三不載教

愛子真言

師說供米 九杯但一 供之佛供 杯大也 云有七 子云云 子石留 悉香小 僧正傳也

凡經供養竟食及菓子等一切不得食令

修眞言者得眞言無効

大藥又女歡喜母常在支那國護持世界

是安多夫藥又將之女嫂半支迦大藥又

將生五百子愛如來教勤捨除暴惡護諸

有情及一切女人所生男女皆施無畏佛

當勤諸聲聞弟子每食大常與汝等食我

諸弟子付汝守護悉令安樂

宣臺 爾雅云璧大六寸謂之宣 文故知

宣臺者六寸玉座也 （裏書三二九）

然此天像隨意大小之座五寸像足相契

六寸座耳玉篇云宣思無切說文云天子

宣臺也今天所座相似天子降宜之座故

云宣臺 （葉云此座相）

阿利帝母

凡母貴女形子鬼形九子母鬼子母云

加妙 增喜 自在 飛行 安住 同

蘇 愛授吞味 得財 子名也

師說誦如來慈護眞言一百八遍 爲實利

云成光

阿利帝母南無摩訶薩

南無阿利底母

反三 南無五百愛子等 南無一切三寶

歡喜母法身白紅色誦利帝母法緣金色

若欲成就此法從白月一日五日及十六

日二十日起首每飲食時先取所食之物

各小許共置一淨器中以前眞言加持七

遍於彼壇上施并呼畢哩字迦名告言我

受此食願垂加護如是不闕漏六箇月即

得愛子常隨加護 文

御明燈樣在口傳

觀佛三昧經云爾時曠野鬼神白佛言我

恒噉人今者不殺當食何物佛勸鬼王汝

（裏書三三〇）

我力故今汝飽滿鬼王聞喜受佛五戒

野鬼神

聖聖經云刺諸聲聞弟子出衆生食齋曠

樓閣中有荷葉座、上地字、變成菓

水迦羅天

成運房

成運房

成運房

成運房

成運房

成運房

成運房

成運房

成運房

兒五百今何食。馮言必勸等住處寺家。

根本印 以右手指於左手背，又大把左手掌。左手向身三招其印成。

花。每花一誦一擲童子身上滿十萬遍。

圖像 No. 269. 阿利帝 (其一)

圖像 No. 270. 阿利帝 (其二) 圖像 No. 271. 鬼子母

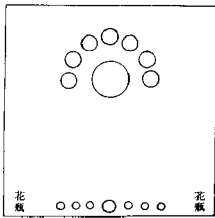

薩餘皆成鬼神。周繞本尊

印 金剛合掌 合印 各各不引 (不供)

愛子真言

愛子真言 各各不引 (不供)

師說洗米供 佛供九坏。但一坏大也。或云有七孩子云

菓子石留 安息香 小野僧正傳也

支度燈臺二本 又淨衣白色 云

云不用燈明云

〔圖〕 三二七

阿利帝母道場觀 又樣

機閣中有寶宣臺座上有象字。變成

吉祥葉。轉成阿利帝母天女身。白肉

色。成青。形證嚴麗。瓔珞莊嚴。身頭冠

耳環白螺爲釧。垂下右足。左右膝邊

各有二孩子。左手於懷中把一孩子。名畢里孕迦。極令端正。侍女眷屬圍

繞 束髮十五六間束髮於額角。子十七八間分爲角子

支度

阿利帝母像一鋪

蘇 蜜 名香

壇一面 脇机一脚 燈臺二本

半疊一枚 壇敷布一段 淨衣一領 白色

阿闍梨 承仕 折敷二枚

佛供米 御明油

右注進如件 說用之有口傳

年月日

〔圖〕 三二八

佛說呪賊經

南無佛。南無法。南無比丘僧

南無諸過去七佛。南無諸佛弟子

南無利。利。利。鬼神王。禮。是已

說。此呪

經。即從如願。北方有山名健陀摩訶

山。彼有是四師弟子

安陀尼。闍摩尼。損阿尼。令賊急

坐。抄多摩尼。令賊急生

立。攢阿尼。令賊急生

立。攢阿尼。令賊急生

身不離利陀提摩閉迦利。乃脫

我某甲擁護。辟除凶惡。害賊者。皆銷

滅。令其體。初說是呪。廣經時。當以二

十九日。爲阿利提耶。乃脫

燃燈。○香爲伊施。燃七燈。散華

爲鬼子母。燃七燈。鬼子母前。請是七

遍。乃吉合號利離鬼子王。得福德。爲

燈七。乃燒香。散花

從孔雀王。呪經書出之

仁海僧正。書寫此經。授仁靜大威儀

師。道室置大佛供。莊倉。殊有靈驗

〔圖〕 三二九

或人云。宣臺者。如字形可得意也

又玉篇云。瑱 音宣。爾雅云。璧大六

寸。謂之宣。郭璞曰。漢

書云。玉是也

〔圖〕 三三〇

阿利帝能護觀音部中呪法 昆奈

耶經云。觀音菩薩下應盡阿利多菩

薩。文是阿利底也

金剛智譯准提經云。阿利底菩薩

顯梵語集云。阿利陀鬼子母 云云。此

信行梵語集云。阿梨帝此云青色與

云云。全與梵語集云。離黃有青不

梵漢相對抄云。阿梨底此云青衣古

譯云功德天

六波羅蜜疏云、此讚愛子母也。食人男女爲害佛令調伏與受三歸五戒說呪護持經者

三二二

大業又女軌云

根本說一切有部毘奈耶雜事第三

十一云王舍城○一山邊有藥叉神

○名曰婆多○北方提陀羅國復有

藥叉名半遮羅○此二藥叉○共爲

親友○我等二門若生男女共爲婚

嫁○時婆多妻○生女容貌端嚴見

者愛樂○名曰歡喜○半遮羅○生

兒○號半支迦○共作婚姻○便生

一子如是次第更生五百其最少者

名曰愛兒○

三二二

私云

訶利帝母真言法

云以白檀香

廣置六指作童子形其足兩手各把

菓子與人頭上作三髻角子

五分律云請和上時兩手當具

三三四

私加之

三十卷教主經第十云飛行諸天主

衆其名曰甘露車荼利茶利車

月天

金剛大勝杖金剛水藏羅金剛水

飛行諸母天衆其名曰甘露母天

持杖母天

別尊雜記 大黑天神 深沙王

大黑天神又名大

樓閣中有荷葉座上有文字變成袋

形變成大黑天神膚悉黑色頭令冠烏帽

袴令著駝囊不垂令著狩衣裙短袖細右

手作拳令收右腰左手持大袋從背懸肩

上其袋之色爲鼠毛色其垂下程餘臂上

眷屬圍繞

普印

內縛舒地水來去

供人於此神成父母之想於三寶成外護

於衆人父母故也大大自在天變

大慈多訶哩母天

義淨千字文云生

雜名同之

三三五

九子像所說可尋之

大疏曼荼羅圖云河渠底母

寶樓閣經下云訶利帝母七子圍繞

儀軌所說五子像然者此二子不

可持白拂歟

身也或人云堅牢地神化身也五天竺并

吾朝諸伽藍等皆所安置也每日所炊飯

上分供養此天吾寺中令住衆多僥每日

必養千人之衆乃至人宅亦爾也百味以

五更不知人供吾者決定與富

師云於像前誦光明真言得大歡喜心除

病患等一切失事

打天令諸說不同記云

摩訶迦羅梵云

身青黑色火髮上豎極忿怒形三面三目

開口二牙上出有六臂以獨臂爲冠環珞

以蛇爲鬘耳瑠璃鋼合手垂下向內執劍

橫在膝上次手持人髮其裸合掌長跪次

手舉臂向前持象皮左手垂下向前執劍

端次手執羊角提時次手舉持象皮於臍

有人頭向上或爾當前兩手持三骷髏開

口四牙俱出說不同言摩訶者此謂云大言

迦羅云黑天也上句梵語下句唐言大黑

天明開戰神也若祀彼神增其威德舉事

皆戰故饗神祀也何以知者三藏引別梵

夾云孔雀經烏尸尼國城東有林名奢

摩奢焉此云尸林其林縱廣滿一由旬有

大黑天神是摩醯首羅變化之身與諸鬼

神無量眷屬常於夜間遊行林中有大神

力多諸珍寶有隱形藥有長年藥遊行飛

空諸幻術藥與人貨易唯取生人血肉先

幻斤兩而貨藥等若人欲行先以陀羅尼

加持其身然律貨易若不加持彼諸鬼乃

自隱形盜人血肉命盛斤兩即取彼人上

血肉隨取隨盡不充先約乃至取盡一人
血肉斤兩不死藥不可得若加持者皆得
寶具及諸藥等隨意所為皆得成就若嬰
婦者唯人血肉被有大力即加護人所作
勇猛圖戰等法得勝人故大黑天神即
戰神也為此天師七母女天眷屬云有七
姊妹者一左閼摩二嬌吠哩三吠瑟率微
四嬌摩里五印捺摩六努捺哩七末羅
彈是七名皆是眞言也

已上秘密中深秘也

南海傳云又復四方諸大寺處咸於食厨
柱側或在大庫門前彫木表形或二尺三
尺爲神王狀坐把金囊却踞小床一脚垂
地每將油拭黑色爲形號曰莫訶阿羅即
大黑神也古代相承云是大天之部屬性
愛三寶護持五衆使無損耗求者稱情但
至食時厨家每薦香火所有飲食隨列於
前會親常見說大涅槃經那毛每常僧食
一百有餘春秋二時禮拜之際不期而至
僧徒五百隨中忽來正到中時無宜更責
其知事人告厨家曰有斯倉卒事欲如何
于時有一淨人老母而告之曰此乃常事
無勞見憂遂乃多燃香火成陳祭告黑
神曰大聖涅槃爾徒向在四方僧至乃禮
聖跡飲食供奉勿令闕乏乃是仁之力幸
可知時尋即總命大衆令坐以寺常食成
第行之大衆咸見其須所長還如常日咸
皆唱讚讚天師之力續行禮觀故見黑神
見在其前食成大聚問何意報此所由准

北難復先無江南多有置處求者效驗神
道非虛

摩訶迦羅

境中有荷葉座上有以字變成刀變成

成摩訶迦羅神身青黑色火髮上豎極忿
怒形有三面六臂前左右手橫執劍次右

手執人髮其形裸合掌長跪次左手執羊
角次左右手執象皮張背後乃至眷屬圍繞

瑤以蛇爲耳瑤臂劍乃至眷屬圍繞
印相眞言曰 唵摩訶迦羅耶婆囉賀

又云 唵密止々々令婆囉二多羅羯帝
婆囉賀

又云 大黑天神
壇中有荷葉座上有以字變成袋形

變成大黑天神神膚色純黑頭令冠烏帽
袴著斷囊不垂著狎衣裙短袖細右手作

拳令收右腰左手持大袋從背令懸肩
其袋鼠色垂下餘臂上胎圖六臂云

印言如前

大黑天神法

樓閣中有荷葉座上有以字變成袋
形變成天神膚色悉作黑色頭令冠

烏帽悉黑色也袴令著斷囊不垂令著狎
衣裙短袖細右手作拳令收右腰左手持

手令持大袋從背令懸肩其袋色爲鼠

毛色其垂下程餘臂上

南海傳第一云坐把
金囊却踞小床一腳
(最密三三六)

胎圖六臂云 讚諸天贊
法云 唵密止々々令婆囉二多羅羯帝

內縛舒地水來去
供人於此神成父母之想於三寶成外護

於衆人成父母故也
大黑天神大自在天變身也或人云堅牢

地神化身也五天竺并香朝諸伽藍等皆
所安置也每日所炊飯上分供養此天誓

夢中語詞曰若吾日敬供者吾寺中令
住衆多悅每日必養千人之衆乃至人宅

亦爾也百味以五更時不知人供吾老決
定與富

圖像 二七四

圖像 二七五

樓閣中有荷葉座上有以字變成袋形

變成大黑天神神膚色悉作黑色頭令冠

烏帽悉黑色也袴令著斷囊不垂令著狎
衣裙短袖細右手作拳令收右腰左手持

手令持大袋從背令懸肩其袋之色爲鼠毛色

耳垂下程餘臂上

南海傳第二云坐把金囊却踞小床一腳

大黑天神與沙王

私言右像有神性記

但右手印并爲憫憫

彼記云云

油試現色爲形云、
胎藏圖六卷云、

諸天寶 印普印 眞言

又印眞言 內縛舒地水來去是也

唯密止、舍婆隸、多羅羯、○ッハカ

師主口傳云 種子、三、曼

印、普印 眞言如常

成蓮房

大聖深沙王

若俱大聖念眞言法、先一鋪絹上繪作神像、諸彩色中不用皮膠、以木乳糊汁是也、

即於山間處或於淨室一切屋舍其中取無穢觸之處耳、以其像安於東壁、持明者以面對之、蘇蜜粥飯隨花菓清水香煙餅等、隨力多少常可供養、澡浴眞言曰

△婆闍訶度頌

大聖深沙大王陀羅尼

南無河怛那摩河藥叉降怨吽吽吽、

近吽吽、近吽吽、近吽吽、阿瑟吒摩訶

藥叉俱那吽阿蘭陀那吽摩樓訶陀那

吽吽吽、摩羅吽生擒捉、摩羅蘭陀ソ

ハカ

大聖深沙神王心眞言

大身眞言

吾此野鬼神矣名曰深沙大將亦名央廬

摩攞其像裸童子頭有八蛇、二手合捧鉢

高我生、世、成護法使者童子開口說

呪曰

阿怖留、阿怖留沙羅、

次說一印、右手作拳、大指來去

若欲造空鉢者、隱居深山、滿一百萬遍文

法名鳳滿於人類普攝於魔界、外現忿怒

之相、內秘慈悲之意、有求者必應、如子啓

父虔誠供養納受而哀愍恩者、施十九慈

者、蒙於萬姓、甘泉湧于厚地、珍寶雨于高

天

迦毗羅神第三子號深沙

童子、現丈六身、容儀可畏、牙如劍樹、口似

血盆、眼如雙電、身形奇異

深沙神者、浮丘神也、大集經云、四方自在

天神所化、亦多門天王爲降伏、四天下行

毒氣鬼神、是護法神也、見流沙浩渺、獨

無人、因此呼爲深沙神王也、開元寺租形

供養人、鼓腹敬若有人、被精魅冤家、翹

所縛者、但於此神前、志心發願、悉得除滅

若有供養者、取月三九日、以乳粥菓子、割

州國、備餅供養、切須淨勿令穢觸、如

有人要租、盡神者、衣服須除赤鮮潔爲上

盡頭髮須赤拳、蛇足踏右手把青蛇、有人

夢見、把蛇趁者、皆得此神擁護之相也、或

時、偶獲爲嬰孩、獸皮爲衣、唐代玄奘三藏

遠涉五天、感得此神、此是北方多聞天王

化身也、今唐國人、極重此神、被災或益其

驗、現前無有一人不依行者、寺裏人家、皆

在此神自見、礙驗實不可思議、具事如記

文、請來如件、
出常軌和

獨命大聖深沙王、此是自在多聞化

爲欲救濟諸衆生、示現大力夜叉相

若人歸命深沙王、所有祈願不空過

是故一切世間人、悉應歸依深沙王

師秘云、昔有鬼是、則北方神佐主領藥叉

也、而是鬼神欲迴四洲奪衆生、氣爾時

觀自在菩薩哀愍一切、故作深沙神形來

見其鬼、告彼鬼言、汝何所來欲作事耶、時

彼藥叉答言、我是北方神、欲奪一切衆生

、氣、時深沙神言、汝莫迴四州、無有衆生

無勢力者、時藥叉聞此語、已、啓深沙神言、

汝爲誰耶、答言、我是深沙神、有大威力、時

藥叉又言、善哉、我等互現神變、見勝劣、時深

沙神現大身、攝縛彼鬼、即驚怖發大聲

叫乞救護、時深沙神言、汝若發願爲護法

者、我今放汝安穩令去、時彼藥叉言、我隨

命生、世、爲護法使者、如是三遍已放

還、此放、深沙神是觀自在菩薩也、深沙

王者、毗沙門天之使者、七十藥叉爲上

首、兒形名豐滿、玄通即玄奘三藏爲童子

經年新役、時三藏言、汝之欲知汝之本體

豐滿答云、見吾形聖者增恐怖、怖者差衰苦

厄給歟、三藏彌宣、尚欲見、即顯形云、吾昆

沙門天王、仕者七十藥叉、又上首也、其爲形

頭爲火炎、口爲血河、以觸體爲頸環珞、以

畜皮爲衣、以象皮面爲袴、以小兒爲腹

膝、足踏蓮花、眞言曰、吽吽、

因五占印 多羅摩多曳等

又深沙法 金剛合掌 真言

深沙神 種三形 鉢或院

形像有二樣一者唐本左手把青蛇右手

臂臂於右乳前揚掌此本從昔所流布也

下醍醐深沙堂等身像也賀茂上社東

山南面有等身像人傳云此像往古靈驗

揭焉慈覺入唐之前所念此神像云近代

懷德病人祈此像平愈云元是像形貌

如生神妙異特而小堂破壞為雨露濕損

有知足院僧里人號願聖伴僧以泥加修

理塗指腰帶等面貌損失

一本二手合捧鉢盛白飯般若十六神

中畫之而勒一本儀軌云大忿怒形頸有

八蛇二手合捧鉢前像依此軌文賦或本

捧鉢云鉢鉢二字相涉不知是非但慈恩

傳等三藏於流沙見一大神手取戟云以

是北方多聞天王化身也今唐國人總重
此神被災成益其驗現前無有一人不依
行者寺裏人家皆在此神自見靈驗實不
思議具事如記文請來如件云

圖像 二七六

南海傳云西方諸大寺處成於食厨

柱側或在太庫門前彫木表形或二

尺三尺為神王狀坐把金囊踞小床

一脚垂地每將油拭黑色為形號曰

莫訶哥羅即大黑神也文已上

神像記云吾體作五尺若三尺若二

尺五寸亦通免之形體如道

私云此法於力行法者不當也只

奉安置厨舍食堂可奉供養所食上

分也

又六臂像此此法本意偏調伏法也

上古先達行合用之恐無其謂賦又

二臂像行法付神像義軌件義軌可

信用歟如何

真言既諸神真言也能可思擇之

大聖深沙神王記云深沙神王者浮

丘神也乃至若有供養者取月三九

日以乳粥菓子荊州團圓餅餅供

養○類畫神者衣服須深赤鮮潔為

地有人夢見把蛇趁者此神擁護相

也文

深沙大將菩薩儀軌要一首

長安南州治玄令中有比丘僧名曰

法傳自性全於轉讀法花經愛以天

和元年正月六日且於舍天光寺發

誓辭曰至于究竟菩提於法花奉讀

自至去十餘里有曠野名曰玄野於

往經七且交出心小兒採薪驅使

經七歲晝夜心有妙法無間護養受

取者依難難然問法師問小兒云汝

從何所來教吾云小兒答吾此野鬼

神矣名曰深沙大將亦名央闍摩羅

即法師云然顯本身云答我形甚醜

若吾師見我者心神迷惑師云尚現

受急大忿怒現其像操童子云頸有

八蛇二手合捧鉢益我生世成

護法使童子開口說呪曰

阿佈留仁阿佈留沙羅

次說一印右手作拳大指來去若欲

我違如意萬事深山寂靜之處滿五

千返若欲除滅極重病入陶當杵滿

千遍若欲求福福智萬高山頂向東

滿一萬返若欲伏天魔天狐地狐摩

地狐向南方作印滿一萬返若欲我

現身軀造成童深山向西滿一百萬

遍若欲遣空鉢者隱居深山滿一百

萬返若欲成就現身十種利命終四

種每日滿千返深沙大將密印真言

常曉律師錄云

深沙神王像一軀

右唐代玄奘三藏遠涉五天感得此神此

鳩摩羅童子

后本
摩羅首天

壇上有荷葉座上有^有字。變成獨古。
變成帝釋天。赤色。右手持杵。左拳安
腰。著背及天衣。忿怒形也。眷屬圍繞
內轉。一風。堅合如獨脂。二空並堅。

金剛界二十天之帝釋
內轉。二風。二空相立。^古度獻
或文云。帝釋者。地居之主。注記衆生所
作善惡。供養此天時。國土安穩。人民不
亂。此天曠時。刀兵相戰。諸王皆悉不安。

玄法等軌。依圖兩處別之。
大疏云。釋提桓因。眞言釋迦是百福德義。
以於因中。作百無遮大施。大會故得成此
果。故以爲名也。含脂夫人及六欲天等。以
爲眷屬云。

入堂 普禮 著座 塗香 安悉
淨三業三部被甲^如 加持香水 加持
供具^{三古印} 次加持飲食并施甘露等
次^如字觀 次表白神分 五悔
勸請

帝釋有二種。一東方。一約八方之時
以帝釋屬東方。也是普通之事也。二者
北方。須彌山從闍浮提在北。故帝
釋住須彌山。故云彌歟。
闍浮提云。東門帝釋。是此界帝釋也。前
餘界須彌山帝釋也。
東方。種子^三。獨古

華嚴經十五云^{寶音}
帝釋現身有千眼 手持金剛出火焰
被甲持杖極威嚴 修羅望見咸退伏

壇上有^有字。變成金翅鳥王。其背上有^有
字。變成金輪。變成那羅延天。帝釋四王
等左右侍立。觀了加持七處云。
次大虛空藏^三 本尊請印^三 大鈎
大鈎召眞言末加本尊梵號那羅延提
婆羅惹也。見計。

眞言 歸命^三 三 一古
北方。種子^三 三 一古
黃色。右把羯鼓杵當乳左如前。坐須彌
山也。其山金色。眷屬眞言

帝釋 帝釋 帝釋
壇中有荷葉座。上有^有字。變成獨
古。變成帝釋天。赤色。右手持杵。左手
拳安腰。著背及天衣。忿怒形也。眷屬圍繞

大四天王結 虛空網 火院 大三昧
耶 關伽荷葉^阿 次那羅延天^印 次
五輪^印 次那羅延后^印 次
三反旋轉^印 次四天天王^印 次
釋天印^印 次四天天王^印 次
事供 諸天龍八部護也

十二天儀軌云。東方。乘白象王。位
五色雲中。身作金色。右手持三貼當心。
左托左膀。左腳垂下。三天女各手持蓮
花。或以盤盛雜花。

印 內轉。二風。堅合如針。二空並立
眞言曰
歸命 歸命 歸命
帝釋天 金色。內轉。二風。日羅度。獻印。言金上
界。二十天

南無摩訶毘盧舍那佛 南無那羅延提
婆羅惹也 南無那羅延后起等諸眷屬
南無一切三寶 正念誦心經等時
次後供養 大解界 奉送 三部被甲

印 右手作拳安腰。右左手五指直豎相
著。通水二指屈中節。以風著火背。空
屈中節

歸命 歸命 歸命
帝釋天 金色。內轉。二風。日羅度。獻印。言金上
界。二十天

梵云^如 舊譯云毘紐是那羅延天也

明曰 歸命^三 三 一古
若誦此呪。授與官位。滿足所求

帝釋延天供次第

梵云^如 舊譯云毘紐是那羅延天也

五六七

取施檀香不斷烟三日三夜供養天

注進地天供支度事

王祈願地神歡喜五穀豐登

五色糸各一丈

諸佛慈愍有情者唯願存念於我等

蘇蜜名香安忌

我令諸白諸賢聖堅牢地神並眷屬

五寶金銀真珠頗梨商估各一兩

一切如來及佛子不捨悲願悉降臨

五香龍腦鬱金白檀丁香沈水

我受此地求成就為作證明加護我

五藥赤箭人參伏苓石菖蒲牛黃

教曰云誦此經護真言時地天相款

五穀稻穀大麥小麥粟豆油麻

令無災滅故此真言一切之氣相怒

三尺二寸壇一面脇桃二前禮盤一

時加持亦得

脚加半星燈臺四本五穀粥二桶各三斗

儀軌說

約二柄

恒備設哩三曼多阿歇

佛供二十四杯之中飯八杯御明油五

豆比里底曳

合燈炷少

根本印

闍伽桶一口

合掌以二頭指及二小指又在掌中

壇敷布一端

二中指二無名指直立頭相柱二大

新布便三四帖

指並立押二頭指側大指來去成辨

枚上下端可付根

諸事業

金銅八幅輪八枚

滿十萬遍富貴無極七珍無限速

右注進如件

成一切悉地

康和三年四月十日行事大法師

軌云

祇園之御塔地鎮注進範俊僧都

地天及功德天禮拜恭敬供養及念

諸說不同記云鳩摩羅天梵號

誦我真言者我恒出地味資潤彼人

種子

乃得巨多廣大福德日々千萬眷屬

具緣品云塞建那釋云塞建那天即

地天軌云

是童子天皆於其側置妃○祕密品

須建壇畢哩福寶光明

釋云俱摩羅作摩底印之子攝大軌

優婆夷行此法

童子形黃色六面右手當續持三胎

鈎左手仰掌當上承鈎柄乘孔雀

垂右脚其鳥張翼向左或圖足下有

眠花座或圖右手整拳持杖上滿

目左手開肘仰掌垂指向山圖白色

右三胎錢左手仰掌向右

本童子云事也又此云鈴狀其所

以者千手儀軌四攝印言次第中

云次結蓮花俱摩羅印此當鈴

也其真言中有健陀句也

大論三云摩醯首羅天秦云大自在

八臂三目騎大白牛草紐天秦言遍

闍四臂捉具持輪騎金翅鳥鳩摩羅

天秦云童子是天擎鷄持鈴捉赤幡

騎孔雀皆是諸天大將○願悲憫慢

心者文經律異相云色界初禪梵王

名曰尸棄梁言火色頗如童子文

嘉祥疏云長阿含云尸棄是初禪梵

王亦名鳩摩羅伽此云童子此天顏

如童子故以為名手擎鷄持鈴捉赤

幡騎孔雀也

悉曇藏一云入大乘論云摩醯首羅

天有二種一毘遮舍摩醯首羅是第

四禪王二伊舍那摩醯首羅是第六

天王

大乘基因明疏曰商羯羅者此云骨

瑣劫初梵王下化人間以苦行形骨

瑣相連

定作虛掌

想在此中若爲他人修此想他又在此中

此天在日天子之前不能見天人眼口說

寶瓶印

摩利支印

阿陀茶法此翻隱身左拳大頭相持如輪

三遍施於心三遍按之可誦根本真言亦得

集經云作此壇者臘月十五日爲勝又

法庚子口正月一日餘月取建日爲始

又日月餘日作此壇法者得大驗

本尊加持 身印并隱形 總安悉香

摩利支天經云

結毗盧遮那印觀想日月光明如是光明

成摩里支菩薩

晝對日夜對月誦之決定成就最上一切

摩里支菩薩六字最上心真言曰

以二手合掌十指微曲如花開敷以二大

指屈捻二中指如拳相結跏趺坐安印相

於膝輪上此心真言印速能成就廣大清

淨吉祥福德速能消除一切障礙罪業一

切處常得衆人恭敬

摩里支菩薩經云

世尊告慈芻言有一菩薩名摩里支彼苦

薩恒行日月之前彼日月不能見菩薩

又云摩里支身如黃金色作童女相掛青

天衣手執蓮花頂戴寶塔莊嚴如是晝已

於燈前誦最上心真言八千返所求之事

決定成就真言曰

造像法 金 銀 赤銅 白檀 紫檀

似天女形身長一寸二寸三寸乃至一肘

其中最勝者一寸二寸爲好

若慈芻欲行遠道於袈裟中裹著彼像持

若五形優婆塞於頭髮中盛著彼像大小

便時離身放著不得共身上穿大小便利

又云其像左右各刻作兩末利支持者亦

作女形後以別紫檀木作蓋之欲行遠

道時於紫像不離自身隱藏著之莫令隱

知

摩利支天

樓閣中有荷葉座上有字變成扇

形變成摩利支天似天女形左手屈

臂向上手腕當左乳前作拳中把天扇

如離摩詰前天女把天扇於扇當中作

西國萬字如佛胸上萬字四曲內各

作四箇日形一著之其天扇上作光焰

形右手手中臂并申五指頭垂下眷屬圍

繞云

根本印

真言曰

次結摩利支安恒祖那印

前如理入此印中

上蓋孔

真言曰

薩莫三曼多沒多南摩利支莎阿

佛說摩利支天經

大興善寺三藏沙門

大廣智不空奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏誓多林

給孤獨園爾時世尊告諸慈芻有天女名

摩利支有大神通自在之力常行日月天

前日天天不能見彼能見日無人能

見無人能捉無人能縛無人能害無人能

欺誑無人能侵其財物無人能責罰不爲

怨家能得其便佛告諸慈芻若有人知彼

摩利支天名常憶念者彼人亦不可見亦

不可知亦不可捉亦不可縛亦不可害亦

不可欺誑亦不可爲人侵其財物亦不爲

人之所責罰亦不爲怨家能得其便若有

善男子善女人知彼摩利支天名求加護

者應作是言我某甲知摩利支天母有大

神力我今歸命願護我身無人能見我無

人能知我無人能捉我無人能縛我無人

能害我無人能欺誑我無人能侵我財物

無人能責罰我亦不爲怨家能得其便爾

時世尊說陀羅尼曰

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

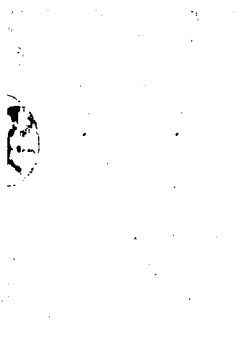
摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

摩利支天菩薩摩訶薩

此像唐本也

摩利支三尊像

左右侍者二人
天女形執
白拂
或二人

主頭東脚西臥於床上，以上呢索繫病者腰，又別呢索繫其床脚，并呢如是作此并呢二十一返，痔病即差，呢

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三但經他四易遍迦斯五摩羅迦末斯六蘇達斯七支鉢羅末斯八摩訶支鉢羅末斯九摩訶利支夜末斯十安但陀那夜末斯十一那摩卒都底二十莎呵三十

已上靜本裏也

摩利支提婆花鬘經云，左手屈臂牽向於胸前，以頭指以下四指把拳，復以大指押頭指甲上，次開掌中作孔，以右手掌從左手節上向手掌摩之，到於孔上，即以右手掌覆蓋指孔上，心裏作之，左手掌是末利支心，右手掌是末利支身，於左手掌心中，我心隨在末利支天，藏我身著末利支在我頂上，護於我身

大師御口決依此文敬

集經云，臘月十五日，餘如前文，身長五分，一寸二寸一肘，坐像，立像，花座，葉座，或說集經十一云，是五色粉而作花座，文經云，蓮花上或立或坐，文安然要記文云，坐立蓮葉

別尊雜記 多聞天

先護身 次至道場門 三彈指開扉 次壇前普禮如常 次著座 次用塗香

次三部被甲護身 次加持香水 次淨身 次字觀 次淨地 次淨身

次金剛起 次金剛持遍禮 次神分 次五悔 次勸請 次五大願 次勝願

次大金剛輪 次地結 次四方結 次道場觀 次用印

先最下方空中想，向字成空輪上想，字成風輪黑色半月形也，風輪上想，字即想光風輪吹此火輪燒盡器界穢惡不淨

皆為白灰，上想字成水輪滿月形也，水輪上想，字成地輪，上想字成七金山，內外有八功德水，此山從波海

水涌出，如是想了總誦上種子，即作如來拳印，當心想彼七金剛山有二重層，上有大蓮，上上有宮殿四門，開通每門有階

道，有水瓶明鏡寶鏡寶刀無量寶具，以幡蓋繡綵莊嚴宮殿，寶花繡粉光明無夜，其

中有鬼座，其上有寶字，此字變成如意棒，變成毘沙門天王，若金剛甲冑威德無比

天女侍左右，乘叉乾闥婆兵衆前後圍繞，各，有無量眷屬，如是想了

例印指壇地 眞言有軌 次小金剛輪 如常 次大虛空藏并伽陀 如常 次送車輪 次請車輪 次召請 在軌 次四大天王結界在軌 次虛空觀 次大陀

次大閼伽印 如常 次花座 次壇供 次大花天燒香 次一萬德供 次大普供養并三力偈祈願 次禮佛 次大日

次大普供養并三力偈祈願 次禮佛 次大日 次結本尊印 加持四處其手印相 少任多 火二手虛心合掌 二地人掌相又屈二空

者二手虛心合掌 二地人掌相又屈二空 於火側一寸不相著 二空並豎是名伽駄 捧印 通用大身呪及心眞言 〔裏卷三四六〕

或內縛水堅 二風屈師云 縛水針 風屈互 各火空相押當置口上是 大藥又印也 能食喚一切 在軌

次取數珠誦眞言 或百八或千八十遍 多 少意分限 念誦中間勿與他人雜語 不得 成就遍數滿了置殊作本印

四處加持 次讚 次後供養 如前 次普供養并三力偈 次禮佛 次迴向

次五悔 次解界 四天王持地結壇空 伽 次奉送 次天王本印 二風向 次三

次三部被甲護身 次出堂 都拔毗沙門 壇中有寶字 變成未散蓮花座 上在大

地神女 於左右掌拔王兩足下承履 之寶字 變成都拔天王 以七寶莊嚴身 左

時塔 右持戟 腰履長刀 面目大忿怒 甚可

圖像 二八七

圖像 二八八

圖像 二八九

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

次吉祥天印言如常禪貳師童子一印

剛合掌 明日 唯香舉哆羅夜ソハカ

右毘沙門之吉祥禪貳師云

次獨建二那吒三常見四最勝五

右毘沙門五太子云

次八大藥又并二十八使者等印言在別

吉祥天法在別

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

左右二手合掌當心左右二手下俱持槍

其身雄狀迅極可畏以五色雲散垂為蓋

諸天藥又大將二十八部等前後左右恭

敬圍繞

合掌當心即以二大指右押左交入掌二

頭指並豎餘三指交作拳然頂戴之三上

三下

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

●勝供底院

圖像 No. 287, 多聞天 (其一)

佛經定房
僧慎爾藥又王經云正了知最勝
種子起字 三昧形鉢

(重書三四四)

尊像 右手持鉢左手持寶珠

元興寺本左手於腰舉掌

本章印 用諸藥又印

小呪 唯僧慎爾耶沙訶

圖像 二九〇

大青面金剛

畫像法 一身四手左邊上手把三股叉

下手把棒右邊上手掌拓一輪下手把網

索其身青色而大張口狗牙上出獠眼赤

如血而有三眼頂戴獨髻頭髮聳豎如火

焰色頂纏大蛇兩膊各有例垂一龍頭

相向其像腰纏二大赤蛇兩脚腕上亦纏

大赤蛇所把棒上亦纏大蛇虎皮成戰膝

獨髻環瑤像兩脚下各安一鬼其像左右

兩邊各常作一青衣童子髮髻兩角手執

香爐其像右邊作二藥叉一赤一黃執刀

執索其像左邊作二藥叉一白一黑執鞘

執刀形狀並皆甚可怖異手足並作藥叉

手足其瓜長利畫作像已日月蝕時急作

一壇隨力多少辨食果子供養誦呪乃日

藥叉立身印呪

以右脚直左脚踞著地相離一肘許以左

手三指直豎以大指捻小指甲上又腰以

右手五指指託面上是而作顯色結界繞壇

右轉一度一呪訖

呪曰 唯帶婆藥叉二盤二陀三阿四莎

受法不食五辛酒肉若其食者無有神

驗神性急惡恐損害人宜須慎之

可

受法不食五辛酒肉若其食者無有神

驗神性急惡恐損害人宜須慎之

可

受法不食五辛酒肉若其食者無有神

驗神性急惡恐損害人宜須慎之

可

受法不食五辛酒肉若其食者無有神

驗神性急惡恐損害人宜須慎之

可

受法不食五辛酒肉若其食者無有神

驗神性急惡恐損害人宜須慎之

可

圖像 三四六

別行軌出之

召請契右手前把左手腕於頂上

龔謨引吠室羅末摩薩也虛地以瑟

捺羅薩也悉他婆縛都婆多ソハカ

天王慈悲就座受小供養徒呂各

座

別行軌云

四天王結界

二手小指屈入掌中右押左堅二

中指無名指相離一寸二頭指柱

二大指並屈入掌中真言曰

唵婆帝也呬呬々々呬呬薩嚩賀

上下東西南北加持魔障皆走不敢

遁於道場毘沙門天領藥叉羅刹二

都鬼神也二鬼座表此所領耳

圖像 三四七

兜跋

樓閣中有寶字轉成都跋天王七寶

瓔珞莊嚴其身左持塔右執戟腰帶

長刀面目忿怒能令調伏魔怨地天

女以左右掌承兩足無量眷屬前後

圍繞 諸本云以三帶

毘沙門加婆印言

左脇

部哩提昇

正面

部世賀志

已上師子印在口傳想惡人自

然他行

或經云每後夜釋名號一百八反者

二十八衆使者來集其行者房隨侍

衛護云已上以彼御本書之

大疏云云北門是毘沙門天王其左

右置八大將及訶利底母功德天女

云

或抄云此天護世之用勝餘諸天故

法花云ヒサ門天王護世者云

輪王之輪寶者天帝釋先與毘沙門

々々與飛行夜々々々依彼

勒即與聖王也

羅什翻種種聞唐代云多聞或云漢

語也毘也沙也門也護佛法時持塔

婆護世間時持器械也

【舊】三五〇

靜本裏

吉祥天印

心中真言 唯摩 上那款野莎呵
求誠誦一萬反

內純三古印用之

又二手合掌二小內又一風鈎

二大並之大師說用之

【舊】三五一

摩訶吠室羅末那野提婆喝羅開陀

羅尼儀軌云天王身著七寶金銀莊嚴

又一本左手捧塔其脚下踏三夜又

鬼中央名地天亦名歡喜天左邊名

尼藍婆右邊名尼藍婆其右邊畫五太

可畏猛形怒眼滿開其右邊畫五太

子及兩部夜叉羅刹眷屬左邊畫五

行道天女及妻等眷屬廣如大經說

已上般若新羯羅譯

佛說毘沙門天王經云中心畫釋迦

牟尼佛說右邊畫吉祥天女左手手

紅蓮左邊畫毘沙門天王左手捧塔

眼視於塔右手執持寶棒文

【舊】三五二

諸經要集序云

金色人答曰我是毘沙門王之子二

耶最勝太子我父王者奉護玄奘文

【舊】三五三

隨軍護法云

唯地舍那吠室羅二摩拳野摩買羅
惹野藥叉迦灑合地婆多那誤婆誤

對像前滿三十萬遍

心印 二手內轉二小二空出來去

善惡一切用

那吒天神七寶莊嚴左手令執口齒

左右手託腰上令執三號稍戰神足

下作一藥叉女作跌坐並作青黑色

小赤云

昔五國大亂有八箇月德明行多

法遂無一切驗行此法降伏五國

五萬軍五國平安故是名隨軍護

法云

隨軍護法儀軌不空為最勝太子儀

軌

【舊】三五四

千手經云散脂大將亦名僧慎

唐云正了知大將也多聞天弟也方

伯二十八藥叉主也

靜本云

最勝王經云我知諸法體性差別名

正了知文

又云於所求事皆令滿足或須金銀

及諸伏藏○隨意自在令斷煩惱速

得解脫文

別尊雜記 十二天

【舊】三五五

十二天供次第法

先煮雜粥文云五味雜粥調羹勿令稀五

味者粳米菽豆油麻牛乳酥各量多少以

意令其有味著少鹽切須護淨云

次調供物已隨事作壇即如本教

次位別置十二荷葉或茅草等中央安燒

香若燒一面

次著座護身

次欲召請天來者先須護身結咒往背持

誦世天所說密言者忌却不結護而為身

致害因之結護之

次加持香水軍荼利三

以印明加持香水已灑淨自身并壇上供

物方界助伴等

次加持供物印軍荼利三古契明吉羅

次壇中心觀四臂不動明王青肉色

次結印誦明末加四字明鈎召引入

并以護身真言

啓白五悔 大踰跪合掌啓白而言謹請

東北方伊舍那天王與諸眷屬來降於此

我所辨供願垂納受謹請東方惱尸迦天

王與諸眷屬來降於此我所辨供願垂納

受謹請東南方火天仙等與諸眷屬來

降於此我所辨供願垂納受謹請南方瑤

魔天王羅主天部多天王水天龍王風神

等多聞天王大梵天主與諸眷屬來降於此。我所辨供願垂納受。謹請地居所有諸大神王與諸眷屬來降於此。我所辨供願垂納受。伏願冥加護於我消除災禍。福壽圓滿。心想。

本方諸自迎請。

次結大鈞召印召請十二天井曜宿等。用各印者其好印相。

在十二天儀軌相。

東北方大自在天。右小星安。左手直立。

婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

東方帝釋天。右安。左小如前。

唯因捺羅耶喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

東南方火天。左安。右大。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

南方焰魔天。左二。右大。

唯焰魔耶喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

西南方羅刹天。左二。右大。

唯地哩底曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

西方水天。左二。右大。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

西北方風天。左二。右大。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

北方毗沙門天。左二。右大。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

唯阿我耶曳喃。婆摩三曼珍妙。歐南。唯伊。舍。去。曳。喃。

場。大。翻。跪。合。掌。誦。懺。悔。偈。

所。獻。供。具。多。不。如。法。唯。願。慈。悲。

福。我。歡。喜。諸。天。威。力。災。天。解。脫。

福。壽。圓。滿。悉。地。成。就。還。宮。以。後。

復。垂。哀。愍。

次。結。伊。舍。那。天。印。其。真。言。末。加。誦。車。之。句。是。發。遣。法。也。若。用。施。餓。鬼。發。遣。印。明。等。

十二天供。

入。堂。普。禮。辨。供。淨。三。業。三。部。

被。甲。加。持。香。水。加。持。供。具。驚。覺。

金。剛。持。表。白。神。分。五。悔。發。願。五。

大。願。普。供。養。三。力。金。打。地。結。四。方。

結。

道。場。觀。

觀。想。境。中。有。字。變。獨。古。杵。成。四。

臂。不。動。東。北。方。有。字。成。大。自。在。天。云。

如。來。拳。印。普。供。小。金。剛。輪。送。車。轆。

除。從。魔。上。方。結。火。院。示。三。昧。耶。

關。伽。花。座。摩。尼。佛。事。供。次。立。福。

燭。始。從。東。北。方。伊。舍。那。次。第。立。之。取。散。

禮。佛。讀。誦。天。普。供。三。力。祈。願。

南。無。摩。訶。毘。盧。舍。那。佛。

南。無。大。聖。不。動。明。王。

南。無。十。二。大。天。王。等。

南。無。摩。訶。毘。盧。舍。那。佛。

南。無。大。聖。不。動。明。王。

南。無。十。二。大。天。王。等。

甲護身等如當

五味粥者

梗米 菜豆 油麻 牛乳 蘇

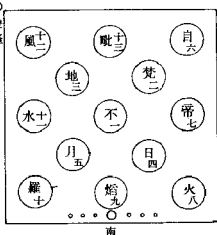
石山內供記云 取精米五合胡麻二合

菜豆二合淨洗煮作粥更入和蘇一勻蜜

一勻燂令美但作粥時以燒火口不吹扇

之

○燈臺

○燈臺

像佛定易

十二天

留釋

梵號

種子

形像

色雲中

托降左

盤盛難花

(兼詩三五六)

又行手印

三形一古 或三古

形像 護摩軌云東方帝釋乘白象任五

色雲中身作金色右手持三股當心左手

托降左脚踏垂下三天女各手持蓮花或以

盤盛難花

種結被反

胎藏北方帝釋圖云金色三日首戴寶冠

被襪襪裝右手執獨胎左手拳叉腰生

金山上 同東方圖云被甲髮冠赤色右

堅肘作拳向左枝印左手作拳安腰

左手五指直豎相著地水二指屈中節以

風著火背空屈中節

眞言 唵因陀羅野莎呵

陀羅尼集經云帝釋天法印說

先仰兩手即以二無名指相鉤其二中指

及二小指各向掌屈之二頭指各斜豎頭

相柱以二大指亦斜豎附頭指側大指來

去呪曰

唵一怛囉弭唎二佉二怛囉伽弭唎二佉

三那羅阿施臂樓二合阿施囉訶五阿佉

殊施佉六婆伽提七時那夜囉二息八沙

訶九

圖像 二九一

火天

梵號 眞伽因

種子 眞伽因

三昧形 三角火輪

十二天儀軌云 印 左手作拳安腰右

手五指直豎相著屈空納著掌中風屈中

節與婆娑訶相招

(兼詩三五七)

又軍持

形像 護摩軌云東方帝釋乘白象任五

色雲中身作金色右手持三股當心左手

托降左脚踏垂下三天女各手持蓮花或以

盤盛難花

眞言 唵阿我耶娑婆訶

垂青羊赤肉色遍身火焰右二一手持青

竹一持軍持左二一手一揚掌一持念珠有

二天女持天花左右置若行仙垂左脚蹠

之

胎藏圖云身色深赤髮髮皓白苦行仙形

在火焰中右手仰掌持三角壇當心次手

舉肘屈頭中名指執數珠左手垂下當前

向外屈四指頭中指間執瓶頸次手舉肘

作拳向身舒小指把竹杖

圖像 二九二

焰魔天 卷有別

梵號 眞伽因

種子 眞伽因

三昧形 懷拳懷

印 合掌二地屈中節背相著二風亦屈

背著以二大指各押風中節即成

眞言 唵焰摩耶娑婆訶

形像

十二天軌云乘水牛右手執人頭轡左手

仰掌有二天女侍二鬼使者持刀捧戟赤

黑色垂右脚

胎藏圖云右手仰掌持指頭向右徐舉左

手執壇茶杖頭有金半月形上有一頭髮

髻冠乘白水牛垂右脚向左

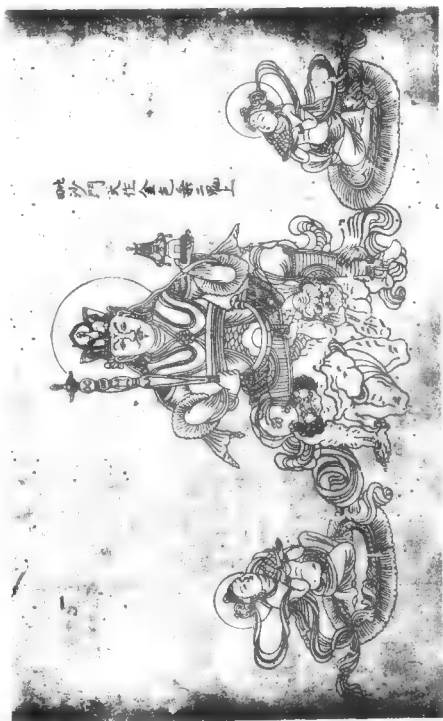

圖版 No. 254. 水 天

圖像 No. 397. 毗沙門天

真言 唵伊舍曼曳娑婆訶
形像 乘黃豐牛，左手持劫波坏盛血，右手持三戟劍淺青肉色，三目忿怒，二牙上出，獨體爲婆路頭冠中有二仰月，二天女持花。

胎圖云：三日青色，赤髮以獨體爲婆路，被天衣，從前繫兩肩，至肩後屈曲垂下，右手持三貼戟，左手豎開肘，仰掌持坏器，或緣色。

圖像 二九八

梵天 梵號 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞
種子 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞
三昧形 施願手蓮花
儀軌云 印 右如前，左手五指相著，豎之少屈，其高少許過肩即成蓮花想。

真言 唵沒羅訶庵曳娑縛訶
形像 胎藏圖云：四面有三目，四臂，右手仰掌，指端向右垂，次手緊肘作拳，舒少指向前，執鈴，左緊拳執蓮花，次手下持，仰掌向前，屈頭中名指頭中間夾持，漫視頭面向左坐。

陀羅尼集經云 梵天法印呪

仰右手掌直中，小指頭指風，無名指中指中，簡頭並向上，豎之火指附於頭指側，上大指來去呪曰
唵一輪噴合致二悉彌哩合三陀羅尼
鳴鈺訶五

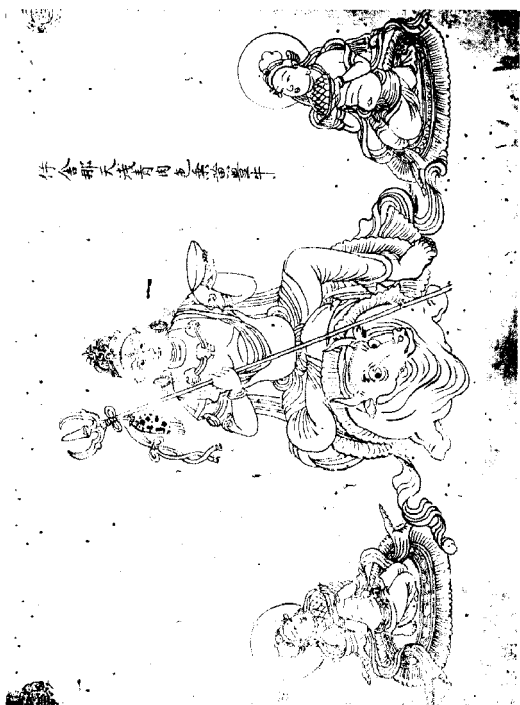
圖像 二九九

地天 梵號 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞
種子 𑖀𑖦𑖫𑖞𑖫𑖞𑖫𑖞
三 鉢盛花或寶瓶
印 合掌風以下四指頭相柱，前方火開二空各著風側

真言 唵舉哩微曳娑縛訶
陀羅尼集經十一云 地天法印呪
合腕以二頭指及二小指反叉，左掌中右押左，以二中指及二無名指直豎頭相柱，以二大指並壓二頭指側，大指來去呪曰
唵一婆孫陀哩二陀那陀若三鉢囉婆二
囉但彌莎訶
最勝王經云：爾時堅牢地神白佛言：世尊，我有心呪，能利人天，安樂一切，若有男子、女人及諸四衆，欲得親見我眞身者，應當至心持此陀羅尼，隨其所願，皆悉遂心，所謂資財珍寶伏藏及求神通長年妙樂，并療衆病降伏怨敵，制諸異論，當治淨室安

置道場，洗浴身已著鮮潔衣，草席座上，於有舍利尊像之前，或有舍利制度之所，燒香散花，飲食供養，於白月八日布灑星合，即可誦此請召之呪。
但姪他只里，主嚕，句嚕，拘柱，觀柱，縛訶，伐捨，莎

世尊，此之神呪，若有四衆，誦一百八返，請召於我，爲是人即來赴請，又復世尊，若衆生欲得見我身共語者，亦應如前安置法式，誦此神呪。
但姪他額折泥額力利泥家戶達哩訶訶
囉囉區魯伐麗莎呵
世尊，若人持此呪時，應誦一百八遍，并誦前呪，我必現身隨其所願，悉得成就，終不虛然。若欲誦此呪時，先誦護身呪曰
但姪他彌室里末捨羯擦捺微矩微矩地
勃地囉底微婢微矩勾微仗婆只里莎呵
世尊，誦此呪時，取五色線，誦呪二十一返，作二十一結繫在左臂肘後，即便隨身有所憐，若有至心誦此呪者，所求必遂，我不妄語。我以佛法僧寶而爲要契，證知是實。
爾時世尊告地神曰：善哉，汝能以是實語神呪，護此經王及說法者，以是因緣，令汝獲得無量福報。
堅牢地天儀軌云：此神未見日，故時地天神堅牢及功德天相與白佛言，爲欲利益安樂故，說此真言。爾時佛告地

梵王天肉色系三鵞王

下節

金剛起 普禮 表白 神

羅刹天 イソハカ 左五指直豎屈地水

同像 No. 301. 堅牢地神（其一） 同像 No. 302. 堅牢地神（其二）

圖像 No. 304. 日天（其二）

中節以空押地水甲

水天ハカ 左拳空勿入掌風直立

中節少屈ハカ 左五指直豎地水屈中

風天ハカ 如常

毗沙門ハカ 左五指著豎小屈其

梵天ハカ 高少過肩想成蓮花

地天ハカ 前印以二空頭各註水

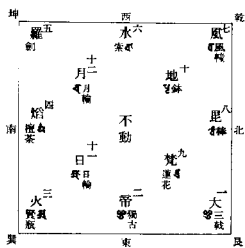
日天ハカ 如梵天印但仰掌想中

下文ハカ 敬愛壇

月天ハカ

有月潔白

敬愛壇

十指內相叉二水豎頭指柱二風豎

微屈左空入右掌中押左火甲右空

越左空背入左掌中押右火甲云

靜本裏云帝釋有二種一東方帝

釋約八方之時以帝釋屬東方也是

普通之事二北方帝釋須彌山從閻

浮提在北故帝釋住須彌山故云爾

顯星式云東門帝釋是此界帝釋也

前餘界須彌山帝釋也云

東方帝釋種子代三形獨古

眞言 諸命新羯羅耶沙阿

形像 赤色右手持一貼戟左拳安

腰著胃及天衣忿怒形也

金剛界二十天帝釋二空相立

已上以彼御本書之

諸說不同記東方云帝釋

種子代三昧形

具緣品云初方釋天王安住妙高山

寶冠被璽持拔折羅○現圖在東

門北被甲璽冠赤色右堅肘作拳向

左杖中名提開來持鉤向前左拳又腰面

少怒想向左右著天衣或圖三月山圖

黃色三目著寶冠樓欄衣右獨貼杵

左拳又腰

又北方云梵號等種子等初

三昧形一股

玄法等軌依圖兩處列之現圖在門

之西金色三目首戴寶冠被樓欄袈

裝右手執持獨貼左拳又腰下背左好

坐金山上或圖肉色

已上北三記兩文私加之

諸說不同記云南火天梵號等

密號護法金剛種子阿不生故

三形三角印

具像品云○交脚而坐

已上私加之

瑜伽護摩軌云天四臂右手無畏

第二手持珠左手仙杖第二手執軍

持文

諸說不同記云西方濕哩帝王

梵號等種子等泥又入

三摩耶形刀

具像品云濕哩底鬼王執刀恐怖形

○秘密品釋云泥哩底作大刀印

藏品說囉哩底眞言印品說印

現圖如西山圖赤色左拳又腰文

私加之

惠準直叙水以空押地火風甲定拳

置腰

印二種虛心合掌二地入掌相又屈

二風於火側少不相著二大指並豎

是名伽藍捺印及用心

又說內縛水豎二風屈

又說內縛水豎二風屈

昨時日羅合供羅引羅迦尼度尼昨々々

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

又根本真言 敬本

主若大雲注雨大地所有伏藏一時踊出

若金色光遍現則轉依爲菩薩壽命一劫

一切有大威力無能阻壞若見一切有情

身出光焰即證悟一切三乘佛法菩提心

成就若像及塔放光則得一切持明仙中

爲王若遍十方光焰即見普賢菩薩所求

成就若出世間一切勝願悉皆滿足此像

成就法不應小入無智慧者小悲惑者無

積集福資糧者不敬願長壽毀此法者猶

蓋安語多口過者掉舉散亂心不平等等

多事務者不入漫茶羅不受灌頂者如是

等人念誦則招顯狂天壽金剛手菩薩誠

言作如是說

又云我令復說作先行法於舍利塔前安

本尊像於三月十五日塗壇隨力供養取

沉香搗碎蜜醴晝夜灑火中護摩一誦真

言一擲爐爐若道場中幡花搖動持誦者當

知即有功德即於辰朝供養三寶七日內

獲得財寶豐饒所求榮官皆得稱意及得

金銀珠玉七寶等

念真言一切皆得消滅若常念誦不問任

意於彼障者並親族眷屬皆自滅壞

又法從黑月一日起首對此像前每日三

時誦真言特別一千八遍燒安悉香丸護

摩至於月盡所求皆得

金剛童子

阿利耶迦提縛日羅俱摩羅冒地

薩埵婆耶摩訶薩埵婆耶

密號

種子

三形

獨胎

右足屈踞踏青蓮花身色如黃雲髮赤

堅逆上髮絡以嚴身被踰用虎皮舉惠

上執片定下施無畏遍身出光焰如盛

日輪摧伏天魔軍神力無比

印

二手合掌以無名指左安前居下右安

後居上押左名指背相交於二中指後

以二頭指各鈎取二名指頭二中指並

緊合二大指並豎捻二中指上節二小

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

真言曰

又法以白檀香三指許，就作金剛童子像。

右手把獨股金剛杵，左手施願手，忿怒形。

腋下臂用金剛杵，以爲耍路莊嚴，乃燒。

蘇合香，供養念誦三十萬遍，即成就。一千。

種大事不擇時日，不限齋戒，不成就人亦。

得成就。

下卷云：又法對像前專注意誦真言三十。

萬遍，即見聖者所求皆得。

（裏番三六八）

無量壽化身儀軌云：觀自心花內，威光盛。

日輪，踏字成獨，胎變成忿怒尊，右足直左。

屈，蹠踏於青蓮花，身色如黃雲，髮赤豎頭。

上，環珞以嚴身，繞跨用虎皮繫，患上執杵。

定下施無畏，摧伏天魔軍，神通力無比，初。

說真言句，五色祥雲，現化佛，遍虛空，諸天。

來散花，乾闥婆，羅羅二十八部衆，及餘諸。

大仙，恭敬合掌，禮誦，想心不亂。

又上卷說：六臂青色像，本具如於此像前誦。

九十萬遍，成就先行。

圖像 三〇七

圖像 三〇八

圖像 三〇九

（裏番二六九）

儀軌下卷云：根本印，以二中指背豎。

二無名指於二中指中節外橫交，二。

頭指鈎二無名指頭，二大指於中指。

前中節頭相結，二小指側相並。

（裏番三六八）

珍和尚雜記云：童子有數股，兩臂是。

阿彌陀化身，身黃四臂，是金剛手化。

身，明記。

今以推量，若准此義，諸尊亦隨部各。

別，須留耳上。

私云：四臂像可尋，儀軌說六臂也。

又云：左手垂下於膝，右手作拳，大指。

押中指之頭，小指壓上左手小指屈。

伏月內立中，以無名指中指背以頭。

指，以大指押頭指頭，兼押小指端，此。

黃童子印也。

二肘合掌，以二無名指中指後，以頭。

指勿著無名指，便著中著中指上，以。

大押中指面，此青童子印也。

若以大指並豎，與中指相去二寸許。

若以馬頭印，此師子印，法支分也。

若以此印頭指之頭，通合著之大指。

前童子是馬頭之印也。

儀軌中卷云：聖金剛童子像，作忿怒。

形，虎皮爲裙，右手把金剛杵，左手作。

施願手。

同上卷云：畫菩薩身，種，耍路以爲。

莊嚴，身如火色，遍於身上，流出火焰。

以右手持金剛杵，斜舉向上，左手作。

施願手，脚爲阿里茶，立踏盤石上，於。

施願手下畫待誦者，右膝著地，手執。

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

（裏番三六八）

圖像 No. 309. 金剛童子（其三）

香爐文

又云其像獨身從海誦出住大海中身如狀瑠璃色身有六臂膊膊停相貌充滿面有三目其目赤色首戴寶冠狗牙上出口咬下唇頻眉威怒又於海中畫一寶山像以左足踏於寶山上有妙蓮花以承其足右足出海水中立沒其半膝右第一手持底里商估金剛杵作擲勢右第二手持母娑羅棒誦棒一頭如鐵杵形右第三手執於鉞斧左第一手把棒左第二手如擲勢作金剛拳舒頭指左第三手持劍以一大蛇於身上角絡結繫又以一切毒蛇作纏銅臂銅腰條環塔及耳環繫髮又以一大蛇繞腰三匝身背圓光火焰圍繞於火焰外有其雲電以相輔翼

已上三文心覺加之仰二臂像世流布本定持杵惠與願相違本文云何

三六九

私加之持物少異前像

別尊雜記 神供 五十天

德成運房

神供次第

(本書三七〇)

先護身 香水 灑淨 次以水沃地

大淨地印明 次以時花隨位散之 座斷

大壇場觀七處 虛空藏三神 次召請鈎

印 先十二天明 大諸願鬼神 次召請鈎

大諸人 大諸願鬼神 次召請鈎

明 次諸夜又明 次召請鈎

大開地獄門明 次鈎明加四明

大闍伽 花座 次加持弼等用飲食

次甘露明字明 次誦本明每位獻之

次散香花米等 次贊轉明起三力祈願

禮拜 次表日 心經 發菩提心 三

摩耶戒 五佛名 懺悔偈 回向 發

遣

神供法

淨水一桶 五穀第一桶 在杓 散米一折

數 花少 香少 幣十二卷

先捧淨地 次三部護身 加持香水

大灑 次散花十二 次幣立 大淨地

次淨土變觀瑠璃地 次如來拳 次大

鈎召印真言 次十二天各別印真言 各

加翳醴之句 次四明 次加持飯食 舒右

施三波羅 次甘露印 舒右

五指向外加食眞言曰
曇莫蘇嚕鉢耶但他藥多耶但倆也他嚕
蘇嚕蘇嚕鉢羅蘇嚕莎阿

次鑲字觀 飲食中有字成甘露法食

次水三杓 次香三反 次花三反

次粥各十二天本方供之 次普供養

次散供 次啓白 次心經 次迴向

大發遣

又淨土變 結如來拳印觀大地悉成瑠

璃地諸神等坐列居金銀器其數無量始

是觀已加持七處

佛名可傳之 曇謨伽勝如來 曇謨

妙色身如來 曇謨甘露王如來 曇謨

廣博身如來 曇謨離怖畏如來

○伊舍那天 ○帝釋天 ○大天

○伊舍闍耶那天 ○一切轉鬼等 ○我天

○毗舍門 ○梵天 ○摩耶天 ○摩訶

○摩訶室羅摩耶天 ○摩訶室羅摩耶天

○摩訶室羅摩耶天 ○摩訶室羅摩耶天

○摩訶室羅摩耶天 ○摩訶室羅摩耶天

○摩訶室羅摩耶天 ○摩訶室羅摩耶天

○摩訶室羅摩耶天 ○摩訶室羅摩耶天

○摩訶室羅摩耶天 ○摩訶室羅摩耶天

○摩訶室羅摩耶天 ○摩訶室羅摩耶天

○摩訶室羅摩耶天 ○摩訶室羅摩耶天

○摩訶室羅摩耶天 ○摩訶室羅摩耶天

○摩訶室羅摩耶天 ○摩訶室羅摩耶天

○摩訶室羅摩耶天 ○摩訶室羅摩耶天

四人明王除雜計二天謂五十二天

大師御作云五十天供十二天二十八宿

九曜加四臂不動尊云五十天也亦加四

大尊除雜計云五十二天也五大尊十二

天北斗七星十二宮神五星二十八宿

已上六十九天也

四臂不動四大明王十二天泰山府君五

道大神太古神天北斗七星十二宮神及

以五星二十八宿已上七十七天

聖天在別深秘神供在別如常

本云抄書寫之云

施餓鬼法

欲施一切餓鬼飲食者先須發廣大慈

悲心普召一切餓鬼並靈祇天仙等點

定淨處掃地但莫用桃柳石榴樹下儲

一器淨食和淨水盛銅器或白瓷或漆

器食多小隨意向東方而施人定時行之

先三部被甲護身等

次淨地普印真言曰

次淨上變如來

次普集餓鬼印右手安大相抄韻風

七遍誦真言

次淨上變如來

次普集餓鬼印右手安大相抄韻風

七遍誦真言

次淨上變如來

次普集餓鬼印右手安大相抄韻風

七遍誦真言

次取食器居手誦偈

至心奉上 一器淨食

普施十方 普施十方

盡虛空界 一切餓鬼

先亡久滅 諸鬼神等

山川地主 乃至廣野

請來至此 受我此食

離苦得樂 往生淨土

行善薩道 晝夜恒常

一切善願 皆令滿足

次五大願如常

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

次結前印常食器加持飲食誦真言七遍

南無過去寶勝如來除障食業福智圓滿

南無妙色身如來破醜陋形圓滿相好

南無甘露王如來離法身心令受快樂

南無廣博身如來囉摩廣大飲食受用

南無離怖畏如來恐怖悉除離離鬼趣

若能如是稱五如來名號者以佛威光

加被故能令一切餓鬼等無量罪滅無

量福生弘法大師御口決云

今一切婆羅門仙皆得此食已異口

同音頌讚善此人於現世中亦得延壽

其具足梵天威德行梵天行文

次發菩提心

次三昧耶戒

想諸餓鬼等受菩薩三昧耶戒皆堪聞

其深秘法

即可用之口決摩訶陀羅尼用

次光明真言

次唱三歸

次心經

願施此食所生功德普將迴施一切餓

鬼法界有情共生淨土疾得成佛

次發遣

次發遣

次發遣

次發遣

次發遣

次發遣

次發遣

施退除慳貪故以資勝如來居第一妙色
身如來者四智中尤近理大則鏡智用萬
德圓滿妙色具足也既退除慳貪可受殊
勝妙果是以妙色身如來居第二甘露王
如來者妙觀察智用說法身也甘露是妙
法故既受妙果基為法器便可授法是故
以甘露王如來居第三廣博身如來者可
界智用周遍法界身是故以廣博身如來
甘霖喉開寬身體廣大是故以廣博身如
來居第四離怖畏如來者成所作智用變
化身經六道眾生果為一切眾生作諸事
業無怖畏也既得廣博身可令其身心安樂
無怖畏是故以離怖畏如來居第五
四分律鈔批第十三云雜阿含云佛在王
舍城加蘭陀竹園時一梵志問佛言我有
親族極所愛念忽然命終我為彼故信心
布施彼得受不佛言非一向得若汝親族
生地獄中者得彼地獄眾生食以活其命
不得汝所施飲食若生畜生餓鬼人中者
得彼人中飲食不得汝所施食然餓鬼趣
中有一處名為人處設鬼若汝親族生彼
以入處設鬼中者得汝所施之食梵志曰
若我親族不生人處設鬼中者我所施食
誰應食之佛言若有諸餘知識生此中者
當得食之梵志問曰若我復無餘知識生
此中者誰應食之佛言若無親族及知識
生此中其自施者自得其福梵志又問曰
何自得其福佛言謂汝死後生象馬等中
以彼資施故亦得受此福報若生人天道

中者由前行施受其報是名施者行施
者受報不失梵志問已歡喜奉行齊云言
入處餓鬼者諸生中陰名人處也若生中
陰之餓鬼日人處若父母六親生餓鬼道
但是生人處餓鬼及到報處之餓鬼但得
祭食若生地獄畜生人天等趣不得祭食
以其報處自有食故其生六者俱有中陰
若生地獄中陰頭倒向下等如新翻俱舍
頌云天首上三橫地獄頭鋪下等乃至
施主六趣中者此明如七梵志問佛若
無親族知識生餓鬼中誰應食之答汝曰
後時隨生六趣中有常受其福也故知若
有福業隨生六趣各不失之今時亦須作
其福業也
(重書三七五)

施餓鬼法一七箇口支度
合
名香一裹 銅小器一口 拂一箇第二尺五寸
小圓加約加約 折數一枚 米漆斗
續松七把 淨衣一領
右注進如件
年號 月 日 阿闍梨 某

施餓鬼
先點淨處掃地莫使有塵水地掃過言所 次儲一器淨
食和水向東居或坐 三部護身 先淨地
次淨土變如摩訶
次普集招集三反七反
唵補保里迦里恒里恒他訖多耶

次開咽喉前印不須及喉
唵補保里迦里恒里恒他訖多耶
次取食器居手誦偈
至心奉上 一器淨食 普施十方
盡虛空界 一切餓鬼 先亡久遠
山川地主 乃至廣野 諸鬼神等
請來至此 受我此食 依我呪食
離苦得樂 往生淨土 發菩提心
行菩薩道 晝夜恒常 擁護於我
一切善願 皆令滿足
施主將畢佛陀國所加之財足
已皆生天成淨土
五大願 用意 次結前印當食器誦真言

唵三婆羅三婆羅呼
次甘露施次淨指發誓一
唵蘇婆耶恒他藥多耶唵蘇魯々々鉢羅
唵魯々々々々沙阿
次鋪字加持七遍佛指指乳膏一切鬼等
次寫置地所了 次五如來名號
南無過去寶勝如來除餘貪業禪智圓滿
南無妙色身如來破醜陋形圓滿相好
南無甘露王如來灌法身心令受快樂
南無廣博身如來咽喉廣大飲食受用
南無難怖畏如來恐怖悉除離餓鬼趣
次發菩提心多云 次三昧耶薩恒鐘
次光明眞言七反 次心經祈願 次發遣
次前著集向外瞻禮
末加乘車以句

施餓鬼法

軌云銅器或梵食多少隨意 西域記第

八云摩揭陀國稱其粒飽大香味越光

色特甚彼俗謂之供大人米云

儀軌云不令高三尺諸鬼不能食云

施餓鬼法 欲施一切餓鬼者先須發廣

大慈悲心普召靈鬼一切靈祇天仙點定

淨處掃地或莫用桃柳石榴樹下備一器

淨食和小淨水向東方而施或先三部

被甲護身等 次淨地 次淨土變如來

拳印

次普集右手空火相施諸鬼三反想

次開咽喉印不和風此名破

次取食器居手誦偈

至心奉上一器淨食 普施十方

盡虛空界 一切餓鬼 失亡久滅

山川地主 乃至廣野 諸鬼神等

請來至此 受我此食 依我呪食

離苦得樂 往生淨土 發菩提心

行菩薩道 晝夜恒常 擁護於我

一切善願 皆令滿足

次五大願如常 次結前印當食器誦加持

飲食眞言曰

已皆生天上淨土令行者業障消除增益

壽命

次甘露誦 次持七反展開五指向下臨食器

鬼平等受用師說云誦二十

次字也遍此名普施一切餓鬼印

次寫淨地或流水樹下或淨石上寫畢

更勿還顧亦勿近殿基石階

次五如來名號反

南無過去寶勝如來除慳貪食業福智圓滿

南無妙色身如來破醜陋形圓滿相好

南無甘露王如來灌法身心令受快樂

南無廣博身如來咽喉廣大飲食受用

南無難怖畏如來恐怖悉除離餓鬼趣

次發菩提心眞言

次三昧耶戒眞言曰

想諸鬼神等受苦薩三昧耶戒皆堪開甚

深秘法或千手 次光明眞言反 次心經祈願

願施此食所生功德普將迴施法界有情

共生淨土疾得成佛

次發遣作拳印彈指爲聲

次發遣作拳印彈指爲聲

次發遣作拳印彈指爲聲

次發遣作拳印彈指爲聲

次發遣作拳印彈指爲聲

次發遣作拳印彈指爲聲

次發遣作拳印彈指爲聲

次發遣作拳印彈指爲聲

酌水三五度渴地上敷座之義

口口若各一印

諸類鬼神打散

啓白以歡喜心取杓酌粥各誦本明

寫之

撥遣

今施餓鬼法中破地獄門其心如何

或儀軌云纏結此印已誦眞言七反

運起慈悲心及發廣大願一切鬼神

等盡來行者既猛火滅無餘咽喉而

得開無畏得食入盡皆獲飽滿

或儀軌云風相捻文

一切之法觀遠離塵垢器界清淨

和淨水心如何勝佛眞軌文心象

四分律鈔批云

毗羅三昧經云夜鬼食時

之仍夜可行此法歟

或經說優朝及一切時

問向東方行此法心如何

答四分律鈔批第十四云佛言我佛

法中有六方所謂六波羅蜜東方即

是檀波羅蜜乃至

東方屬衆生心若

神供以小野僧正白

香水一桶淨香花五味煮一桶散米

拂處革茶利明加持水粥用三貼印

有衆生能供養彼饑渴羅刹則爲增長壽與財云其義可思文多省略之

三七二

故拔焰口餓鬼陀羅尼經稱四如來名號除甘露王如來心何儀軌云棚高不過三尺諸餓鬼不能食云

四分律鈔批云每僧食時無量餓鬼總在階前若堂中有持戒僧及名稱大德鬼則敬之不取入堂若無此僧則上階巡床聖舊五衆飲食

智勝大師請來施餓鬼儀軌念五如來名號之後寫食於淨石上云此說尤能歟

勝佛頂軌云欲施餓鬼漿呪水二十一遍鬼得水云

千手四十手伽梵達摩譯云若爲一切飢渴有情及諸餓鬼得清涼眞言

日

具大人米其粒二十餘也

摩竭陀國所出者但六十日所延也件米炊時其香者七日不食云

西域記第八云摩竭陀國稻種其粒龜大香味超竟色特甚彼從謂之供大人米云

世尊即爲阿難說神呪名無量威德自在光明勝妙之力持此呪即能充

足百千萬億那由他恒河沙數餓鬼及仙上妙飲食我曾過去作婆羅門從觀音菩薩一切世間自在威德如來所得此神呪令諸餓鬼解脫苦身得生天上

三七三

弘法大師施餓鬼次第云誦三返已一切鬼神皆得葉開甚深秘法盡得具足三昧耶戒

師說尊勝手印千手千眼橫ハラ蜜眞言正觀普賢眞師口三歸眞言可誦之

師云右手舒立五指向外左掌掌心

三七四

以陀羅尼法發遣方得於本所是金剛解說明云

三七五

施餓鬼法點定淨處掃地並鋪莫用桃柳石榴樹下舖一器淨食和水向東方居立

先三部被甲護身等次淨地次淨土變如來印次普集火相空

次開咽喉前印不

次取食器居手誦偈至心奉上

普施十方盡虛空界一切餓鬼先亡久滅山川地主乃至廣野諸鬼神等

請來至此受我此食依我呪食難苦得樂往生淨土發菩提心

行菩薩道晝夜恒常擁護於我一切善願皆令滿足

次五大願如常次結前印當食器誦明

次甘露施印

次字加持七反

南無寶勝如來除惡食業福智圓滿

南無妙色身如來破醜陋形圓滿相

南無甘露王如來灌法身心令受快樂

南無廣博身如來咽喉廣大飲食受用

南無離怖畏如來恐怖悉除離餓鬼趣

次發菩提心

次三昧耶戒

次光明眞言

師說卷二十一
成平手

次心經祈願

次發遣作掌御請指

次發遣爲聲

智度論云

鬼神得人小許飲食即能變使多令得充足

又十二方鬼神得人一口食而千萬倍出若生即得福田無量無邊也

或書云何小施之物若干餓鬼及靈祇天仙等各得受用乎由三種義乏

少供物一切用受一由三密加持運心法界實相妙供二由大慈悲三由

鬼等依稱五如來名號得福力多如龍得少水遍灑大虛

伊豆高林集云觀想以此少物爲質以呪力故增鬼福力故變成無量種

隨喜廣大供具而以施之兼以大虛空藏明或不空摩尼供養眞言或

一切供養眞言加持隨喜成就

諸尊圖像

卷上

一	大日如來	三
二	藥師如來	四
三	阿彌陀	五
四	往生曼荼羅	六
五	釋迦	七
六	佛眼	八
七	一字金輪曼荼羅 (其一)	九
八	金輪曼荼羅 (其二)	一〇
九	金輪 (其三)	一一
一〇	一切念誦行勾當	一二
一一	尊勝佛頂	一三
一二	熾盛光	一四
一三	最勝王經教主	一五
一四	妙幢菩薩	一六
一五	金剛薩埵 (其一)	一七
一六	金剛薩埵 (其二)	一八
一七	愛染王	一九
一八	愛染曼荼羅	二〇
一九	二頭愛染	二一
二〇	大勝金剛	二二
二一	般若菩薩	二三
二二	普賢菩薩	二四
二三	普賢延命	二五
二四	普賢延命曼荼羅	二六
二五	文殊師利菩薩	二七

一	虛空藏 (其一)	二七
二	虛空藏 (其二)	二八
三	明星天子	二九
四	五大虛空藏	三〇
五	彌勒菩薩 (其一)	三一
六	彌勒菩薩 (其二)	三二
七	彌勒菩薩 (其三)	三三
八	彌勒菩薩 (其四)	三四
九	彌勒菩薩 (其五)	三五
一〇	彌勒菩薩 (其六)	三六
一一	彌勒菩薩 (其七)	三七
一二	彌勒菩薩 (其八)	三八
一三	彌勒菩薩 (其九)	三九
一四	彌勒菩薩 (其一〇)	四〇
一五	彌勒菩薩 (其一一)	四一
一六	彌勒菩薩 (其一二)	四二
一七	彌勒菩薩 (其一三)	四三
一八	彌勒菩薩 (其一四)	四四
一九	笠置彌勒像 (其一)	四五
二〇	笠置彌勒像 (其二)	四六
二一	大隨求菩薩	四七
二二	隨求佛頂	四八
二三	持世菩薩	四九
二四	地藏菩薩 (其一)	五〇
二五	地藏菩薩 (其二)	五一
二六	地藏菩薩 (其三)	五二
二七	馬鳴菩薩	五三
二八	龍樹菩薩	五四
二九	金剛手菩薩	五五

一	文殊師利菩薩	五六
二	虛空藏菩薩	五七
三	續發意轉法輪菩薩	五八
四	觀自在菩薩	五九
五	摧一切魔菩薩	六〇
六	虛空庫菩薩	六一
七	金剛拳菩薩	六二
八	聖觀音	六三
九	千手	六四
一〇	千手觀音	六五
一一	十一面 (其一)	六六
一二	十一面 (其二)	六七
一三	如意輪	六八
一四	堅牢地神	六九
一五	地天	七〇
一六	水天 (其一)	七一
一七	水天 (其二)	七二
一八	伊舍那天 (其一)	七三
一九	伊舍那天 (其二)	七四
二〇	伊舍那天 (其三)	七五
二一	火天 (其一)	七六
二二	火天 (其二)	七七
二三	火天 (其三)	七八
二四	羅刹天	七九
二五	風天 (其一)	八〇
二六	風天 (其二)	八一
二七	梵天 (其一)	八二
二八	梵天 (其二)	八三
二九	日天 (其一)	八四

三	日天 (其二)	六九
四	月殿天	六〇
五	月天	六〇
六	尊星王 (其一)	六一
七	尊星王 (其二)	六一
八	妙兒 (其一)	六二
九	妙兒 (其二)	六二
一〇	妙兒 (其三)	六二
一一	妙見曼荼羅 (其一)	六三
一二	妙見曼荼羅 (其二)	六四
一三	聖天 (其一)	六五
一四	聖天 (其二)	六六
一五	聖天 (其三)	六六
一六	聖天 (其四)	六七
一七	聖天 (其五)	六八
一八	深沙神王	六九
一九	金翅鳥王	七〇
二〇	羅羅延天	七一
二一	摩訶迦羅天 (其一)	七二
二二	摩訶迦羅天 (其二)	七三
二三	大黑天神	七四

大目如來

梵名毗盧遮那

種子

阿字

或作門入

胎藏

三昧耶形
即持蓮
以末頂

金剛界種子
種子

梵名

摩訶尾普陀那怛他誡沙耶

密号

遍照金剛

現壽

身普金已住定中首戴五佛寶冠

著白輕羅綿腰珞最身生寶蓮花

圖像 No. 2. 藥師如來

阿彌陀種子非洗耳

三昧耶形
橫立右正立獨古
上初到蓮花

身色白黃色住定字普觀眾生廣遠花合點胎廣俱白黃色并定字
 此有石集經云阿彌陀佛結跏趺坐身住定字下左右大指各撥元名指
 於大指中相背是也
 此法與那也蓮花可
 卷五

此圖係由日本僧人繪於室町時代，內容為往生曼荼羅。圖中佛像均為阿彌陀佛，其姿態、手印、持物及周圍的標記各不相同，用以區別其不同的往生境界。圖上方有手書標題，內容為「往生曼荼羅」。

圖像 No. 4. 往生曼荼羅

轉

種子

三昧

梵

舍也母最威德也

密

身已全已百手吉祥了

揚字

生白蓮花或須弥

大安寺釋

天不

像時

佛眼 種子頂白 默說咒我夏下

三昧耶形 佛頂眼 默說

身色白肉色 住定心主赤蓮花

或白蓮花

龍步 阿利也沒秋喜右等

密等

一字金輪曼荼羅

種子字勅曼荼羅

三昧耶八輪金輪

十四大日金輪

轉世金輪

身已如素月一切相好用此藏法身藏金剛寶莊輪轉居首諦衆
寶三藏具種二校強身處於所不空日輪白蓮花七寶者爲周
迎圖

金輪曼荼羅之儀

圖像 No. 8. 金輪曼荼羅

一切金剛行事句當

所證大所證

白黃已花

永留黃已

蒙又黃已

黃已

華嚴淨土

種子蓮花

三昧可龍金剛

身由肉色南手唇下必入禪定中不遠死北蓮花上有金剛杵

梵芳

恒結路此為要花蓮恨地誠多野

燃燈

種子

三昧耶八輪

身已黃金色毛孔
毛孔放光首冠
三手以持之

金剛薩埵

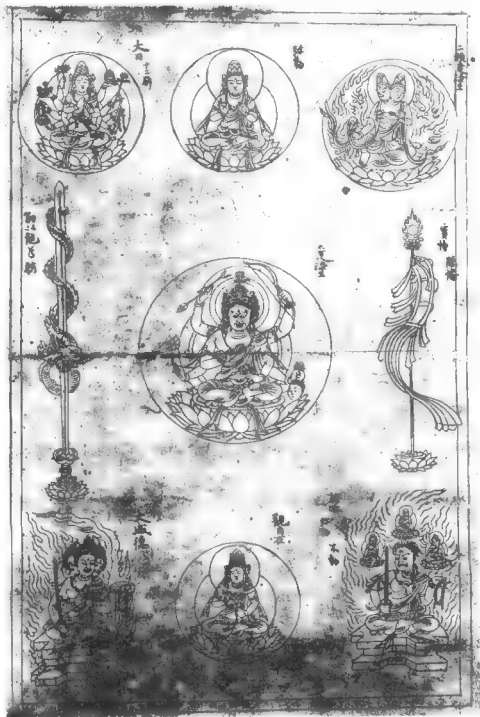
又後

左手執鈴 七五持

愛洛王

二頭愛法王

文不暇石葉

大勝金剛 引日月星三神神石等不度持念年合則蓮花亭
 鵝廣陀索羅陀而面注輪十二大身位千是大白蓮花身
 已六日之結光明

般若菩薩

種子圖

三、先

先

先

密考 宿惠全尉

普賢菩薩

種子字

三昧耶形

梵字 門利耶三哥多跋陀囉吉地薩婆婆耶

密字

身起精月也右手持立腕合肘打石手并
介刺於身處滿月輪中

普賢菩薩

種子字

三三三

梵字

薩婆奢致富地薩婆婆耶

圖像 No. 24. 普賢圖分卷

文殊師利菩薩

種子輪

敬述

三三、圖

梵字

梵字 門利也 善權也 利智也 薩也 華耶

身相如轉金色種子輪三環狀二指嚴具身右手持金剛鉤左手持蓮花上有般若波心梵字
或云左手執青蓮花上有般若波心梵字
五字軌三頂相立結八字軌三頂相立結

虚空藏

種子字

相雅

三三、如意寶

束圓特軌、其身金色、膝上有五佛、膝上无左手、取蓮花、蓮花後
住紅色花、膝上有如意珠、足發、胸右手、掌向外、住諸佛、
胎藏高、左手、胎藏蓮花、上安寶形、右手、持初前、戴五佛冠

種子字

三三、四

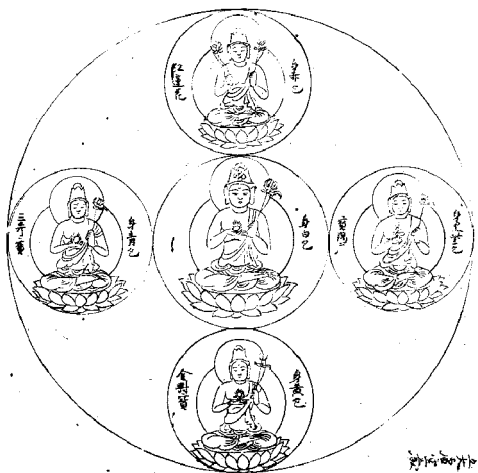
梵字

梵字

如意寶

圖像 No. 30. 聖觀音圖(其一) 圖像 No. 31. 聖觀音圖(其二)

補陀洛伽會考案、東北慈成寺
頂上寶冠

図像 No. 34. 彌勒菩薩(其五) 図像 No. 35. 彌勒菩薩(其六)

圖像 No. 36. 彌勒菩薩(其七) 圖像 No. 37. 彌勒菩薩(其八) 圖像 No. 38. 彌勒菩薩(其九) 圖像 No. 39. 彌勒菩薩(其十)

竺盧彌勒像

圖像 No. 44. 竺盧彌勒像(其一) 圖像 No. 45. 竺盧彌勒像(其二)

黃金乙具八解左滿持蓮花上有金輪元焰次手持梵馬次手持寶幢
 次手持索右滿手持立股持次手持鈴許次手持翻次手持歌奇翻

大隨求菩薩
 種子咒
 三三三梵馬
 梵馬

地藏菩薩

種子咒字

三三三寶

或陀寶特

胎藏地藏院

地藏

種子咒字

三三三寶

或陀寶特

弘法大師所著智泉文集

地藏菩薩集

馬鳴菩薩

種子

陀字

三昧、勾結

龍樹

種子

三昧耶、梵

合肘手 種子及母字

三昧、土瓶

已下八大菩薩

秘王左持物丁蓋鈴乳

父殊勝利菩薩

種子

暗字

三昧、寶瓶

纓發意轉法輪菩薩

種子字 種子

三昧心金輪

三昧心金輪菩薩

種子字 三昧

三昧心金輪

觀自在菩薩

種子咒

三昧、未開蓮

權一切魔

種子

虚空淨土

種子心卷

三三三三三

種子心卷

三三三三三

月觀音 貞觀年樣

千手觀音

種子陀羅尼

三昧三用數蓮花

十一面

妙女

三、三、三

如意輪

微乳 合肘而
右左手思惟相 左手持如意寶 右三手持念珠
左三手持蓮花 右三手持念珠
此之臂乃三十二臂之有種之同

堅牢地神
男天因已心
花
掌內外

下方地天 身肉也
種子生諸聖三昧藏花
梵方許聖底歡雲泥滿

西方水天

種子日字 三昧 素
身淺緑也
梵号 羯磨那耶泥路

胎外舒 智泉 水天 四方
筆

胎外毒

東
力伴金那天

字

289

處方 傳舍那天

青
真寶錄肉色

火天又護
高祥金泥曼
伽羅天內

火天胎外針
智泉
筆

西南羅刹天 身赤肉色
 種子阿囉 三昧刀
 梵号 羅乞叉泥路

西方 阿天
服外野
廟泉某

西方 阿天
種六 次字 三三 片
梵 跡野 次泥 跡

梵天
胎藏外經
留泉山景

梵天
種子可致羅三昧蓮花
梵步 漫羅舍摩寧泥路

胎藏外經

口天
胎藏外經
諸衆
種子
三昧
口天

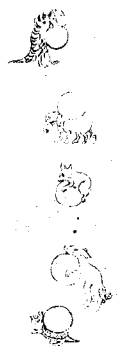
先子
阿修
胆夜泥
獨

口天
諸衆

口天
諸衆
種子
三昧
口天

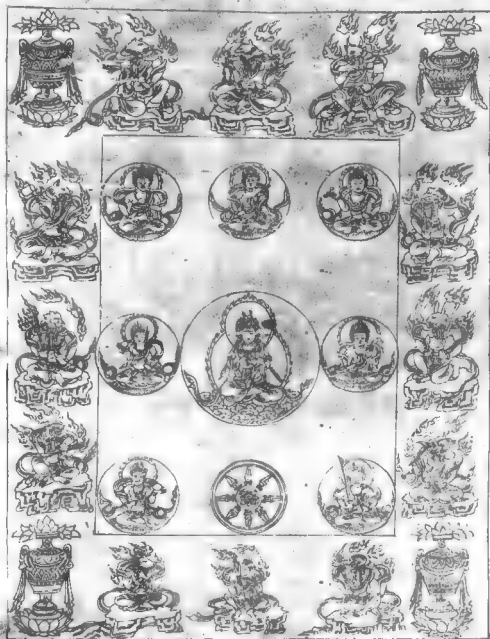

尊星王
亦云少見

尊星王
具本
五箇日輪

下三箇妙見又様

圖像 No. 01. 藏傳佛教圖(其一)

聖天

聖天又振

胎藏外經

智泉之筆
後世所記

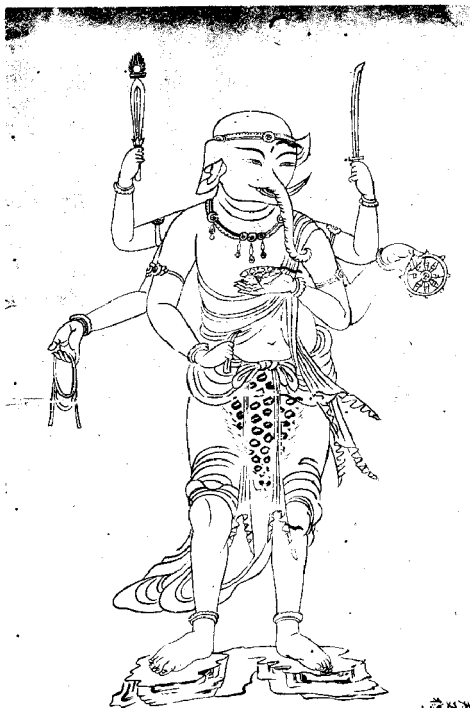

持物異様

種子形

三三三三
歡喜園

今乙匠那師匠

摩訶迦葉

深沙神王

以七髑髏爲璽珠

金翅鳥王
註敬寺
奉也

身黃金也 腰浴金滿 膝赤里也 鬼面白青
明正時色白又滿青赤赤又青赤青赤相交
月輪下宜青赤相交 尾介青依青
頸足赤赤赤一足金滿 凡銀滿 麟赤青
心園龍皆白也

摩訶迦羅天
胎外了

胎藏外卦
宿泉大德

大里天神

神像記

四家鈔圖像

卷上

一	大日如來	二	藥師如來	三	藥師曼荼羅	四	七佛藥師曼荼羅	五	阿彌陀	六	阿彌陀曼荼羅 (其一)	七	阿彌陀曼荼羅 (其二)	八	釋迦	九	佛眼	十	佛眼曼荼羅 (其一)	十一	佛眼曼荼羅 (其二)	十二	佛眼曼荼羅 (其三)	十三	佛眼曼荼羅 (其四)	十四	一字金輪	十五	一字金輪曼荼羅 (其一)	十六	一字金輪曼荼羅 (其二)	十七	一字金輪曼荼羅 (其三)	十八	一字金輪曼荼羅 (其四)	十九	大佛頂曼荼羅 (其一)	二十	大佛頂曼荼羅 (其二)	二十一	攝一切佛頂	二十二	尊勝佛頂	二十三	尊勝曼荼羅 (其一)	二十四	尊勝曼荼羅 (其二)
---	------	---	------	---	-------	---	---------	---	-----	---	-------------	---	-------------	---	----	---	----	---	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	-------------	----	-------------	-----	-------	-----	------	-----	------------	-----	------------

一	尊勝曼荼羅 (其三)	二	尊勝曼荼羅 (其四)	三	尊勝曼荼羅 (其五)	四	熾盛光	五	熾盛光曼荼羅	六	法華曼荼羅 (其一)	七	法華曼荼羅 (其二)	八	法華曼荼羅 (其三)	九	法華曼荼羅 (其四)	十	法華曼荼羅 (其五)	十一	法華曼荼羅 (其六)	十二	法華曼荼羅 (其七)	十三	法華曼荼羅 (其八)	十四	法華曼荼羅 (其九)	十五	法華曼荼羅 (其十)	十六	法華曼荼羅 (其十一)	十七	法華曼荼羅 (其十二)	十八	法華曼荼羅 (其十三)	十九	法華曼荼羅 (其十四)	二十	法華曼荼羅 (其十五)	二十一	法華曼荼羅 (其十六)	二十二	法華曼荼羅 (其十七)	二十三	法華曼荼羅 (其十八)	二十四	法華曼荼羅 (其十九)	二十五	法華曼荼羅 (其二十)	二十六	法華曼荼羅 (其二十一)	二十七	法華曼荼羅 (其二十二)	二十八	法華曼荼羅 (其二十三)	二十九	法華曼荼羅 (其二十四)	三十	法華曼荼羅 (其二十五)	三十一	法華曼荼羅 (其二十六)	三十二	法華曼荼羅 (其二十七)	三十三	法華曼荼羅 (其二十八)	三十四	法華曼荼羅 (其二十九)	三十五	法華曼荼羅 (其三十)	三十六	法華曼荼羅 (其三十一)	三十七	法華曼荼羅 (其三十二)	三十八	法華曼荼羅 (其三十三)	三十九	法華曼荼羅 (其三十四)	四十	法華曼荼羅 (其三十五)	四十一	法華曼荼羅 (其三十六)	四十二	法華曼荼羅 (其三十七)	四十三	法華曼荼羅 (其三十八)	四十四	法華曼荼羅 (其三十九)	四十五	法華曼荼羅 (其四十)	四十六	法華曼荼羅 (其四十一)	四十七	法華曼荼羅 (其四十二)	四十八	法華曼荼羅 (其四十三)	四十九	法華曼荼羅 (其四十四)	五十	法華曼荼羅 (其四十五)	五十一	法華曼荼羅 (其四十六)	五十二	法華曼荼羅 (其四十七)	五十三	法華曼荼羅 (其四十八)	五十四	法華曼荼羅 (其四十九)	五十五	法華曼荼羅 (其五十)	五十六	法華曼荼羅 (其五十一)	五十七	法華曼荼羅 (其五十二)	五十八	法華曼荼羅 (其五十三)	五十九	法華曼荼羅 (其五十四)	六十	法華曼荼羅 (其五十五)	六十一	法華曼荼羅 (其五十六)	六十二	法華曼荼羅 (其五十七)	六十三	法華曼荼羅 (其五十八)	六十四	法華曼荼羅 (其五十九)	六十五	法華曼荼羅 (其六十)	六十六	法華曼荼羅 (其六十一)	六十七	法華曼荼羅 (其六十二)	六十八	法華曼荼羅 (其六十三)	六十九	法華曼荼羅 (其六十四)	七十	法華曼荼羅 (其六十五)	七十一	法華曼荼羅 (其六十六)	七十二	法華曼荼羅 (其六十七)	七十三	法華曼荼羅 (其六十八)	七十四	法華曼荼羅 (其六十九)	七十五	法華曼荼羅 (其七十)	七十六	法華曼荼羅 (其七十一)	七十七	法華曼荼羅 (其七十二)	七十八	法華曼荼羅 (其七十三)	七十九	法華曼荼羅 (其七十四)	八十	法華曼荼羅 (其七十五)	八十一	法華曼荼羅 (其七十六)	八十二	法華曼荼羅 (其七十七)	八十三	法華曼荼羅 (其七十八)	八十四	法華曼荼羅 (其七十九)	八十五	法華曼荼羅 (其八十)	八十六	法華曼荼羅 (其八十一)	八十七	法華曼荼羅 (其八十二)	八十八	法華曼荼羅 (其八十三)	八十九	法華曼荼羅 (其八十四)	九十	法華曼荼羅 (其八十五)	九十一	法華曼荼羅 (其八十六)	九十二	法華曼荼羅 (其八十七)	九十三	法華曼荼羅 (其八十八)	九十四	法華曼荼羅 (其八十九)	九十五	法華曼荼羅 (其九十)	九十六	法華曼荼羅 (其九十一)	九十七	法華曼荼羅 (其九十二)	九十八	法華曼荼羅 (其九十三)	九十九	法華曼荼羅 (其九十四)	一百	法華曼荼羅 (其九十五)
---	------------	---	------------	---	------------	---	-----	---	--------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	-------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	-------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	-------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	-------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	-------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	-------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	-------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	----	--------------

一	千手曼荼羅 (其四)	二	十一面	三	如意輪 (其一)	四	如意輪 (其二)	五	如意輪 (其三)	六	如意輪 (其四)	七	如意輪 (其五)	八	如意輪 (其六)	九	如意輪 (其七)	十	如意輪 (其八)	十一	如意輪 (其九)	十二	如意輪 (其十)	十三	如意輪 (其十一)	十四	如意輪 (其十二)	十五	如意輪 (其十三)	十六	如意輪 (其十四)	十七	如意輪 (其十五)	十八	如意輪 (其十六)	十九	如意輪 (其十七)	二十	如意輪 (其十八)	二十一	如意輪 (其十九)	二十二	如意輪 (其二十)	二十三	如意輪 (其二十一)	二十四	如意輪 (其二十二)	二十五	如意輪 (其二十三)	二十六	如意輪 (其二十四)	二十七	如意輪 (其二十五)	二十八	如意輪 (其二十六)	二十九	如意輪 (其二十七)	三十	如意輪 (其二十八)	三十一	如意輪 (其二十九)	三十二	如意輪 (其三十)	三十三	如意輪 (其三十一)	三十四	如意輪 (其三十二)	三十五	如意輪 (其三十三)	三十六	如意輪 (其三十四)	三十七	如意輪 (其三十五)	三十八	如意輪 (其三十六)	三十九	如意輪 (其三十七)	四十	如意輪 (其三十八)	四十一	如意輪 (其三十九)	四十二	如意輪 (其四十)	四十三	如意輪 (其四十一)	四十四	如意輪 (其四十二)	四十五	如意輪 (其四十三)	四十六	如意輪 (其四十四)	四十七	如意輪 (其四十五)	四十八	如意輪 (其四十六)	四十九	如意輪 (其四十七)	五十	如意輪 (其四十八)	五十一	如意輪 (其四十九)	五十二	如意輪 (其五十)	五十三	如意輪 (其五十一)	五十四	如意輪 (其五十二)	五十五	如意輪 (其五十三)	五十六	如意輪 (其五十四)	五十七	如意輪 (其五十五)	五十八	如意輪 (其五十六)	五十九	如意輪 (其五十七)	六十	如意輪 (其五十八)	六十一	如意輪 (其五十九)	六十二	如意輪 (其六十)	六十三	如意輪 (其六十一)	六十四	如意輪 (其六十二)	六十五	如意輪 (其六十三)	六十六	如意輪 (其六十四)	六十七	如意輪 (其六十五)	六十八	如意輪 (其六十六)	六十九	如意輪 (其六十七)	七十	如意輪 (其六十八)	七十一	如意輪 (其六十九)	七十二	如意輪 (其七十)	七十三	如意輪 (其七十一)	七十四	如意輪 (其七十二)	七十五	如意輪 (其七十三)	七十六	如意輪 (其七十四)	七十七	如意輪 (其七十五)	七十八	如意輪 (其七十六)	七十九	如意輪 (其七十七)	八十	如意輪 (其七十八)	八十一	如意輪 (其七十九)	八十二	如意輪 (其八十)	八十三	如意輪 (其八十一)	八十四	如意輪 (其八十二)	八十五	如意輪 (其八十三)	八十六	如意輪 (其八十四)	八十七	如意輪 (其八十五)	八十八	如意輪 (其八十六)	八十九	如意輪 (其八十七)	九十	如意輪 (其八十八)	九十一	如意輪 (其八十九)	九十二	如意輪 (其九十)	九十三	如意輪 (其九十一)	九十四	如意輪 (其九十二)	九十五	如意輪 (其九十三)	九十六	如意輪 (其九十四)	九十七	如意輪 (其九十五)	九十八	如意輪 (其九十六)	九十九	如意輪 (其九十七)	一百	如意輪 (其九十八)
---	------------	---	-----	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	----	----------	----	----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	----	------------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	----	------------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	----	------------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	----	------------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	----	------------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	----	------------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	----	------------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	----	------------

卷中

一	金剛薩埵	二	愛樂明王	三	愛樂王 (其一)	四	愛樂王 (其二)	五	愛樂王 (其三)	六	大勝金剛	七	五秘密曼荼羅 (其一)	八	五秘密曼荼羅 (其二)	九	五秘密曼荼羅 (其三)	十	五秘密曼荼羅 (其四)	十一	五秘密曼荼羅 (其五)	十二	五秘密曼荼羅 (其六)	十三	五秘密曼荼羅 (其七)	十四	五秘密曼荼羅 (其八)	十五	五秘密曼荼羅 (其九)	十六	五秘密曼荼羅 (其十)	十七	五秘密曼荼羅 (其十一)	十八	五秘密曼荼羅 (其十二)	十九	五秘密曼荼羅 (其十三)	二十	五秘密曼荼羅 (其十四)	二十一	五秘密曼荼羅 (其十五)	二十二	五秘密曼荼羅 (其十六)	二十三	五秘密曼荼羅 (其十七)	二十四	五秘密曼荼羅 (其十八)	二十五	五秘密曼荼羅 (其十九)	二十六	五秘密曼荼羅 (其二十)	二十七	五秘密曼荼羅 (其二十一)	二十八	五秘密曼荼羅 (其二十二)	二十九	五秘密曼荼羅 (其二十三)	三十	五秘密曼荼羅 (其二十四)	三十一	五秘密曼荼羅 (其二十五)	三十二	五秘密曼荼羅 (其二十六)	三十三	五秘密曼荼羅 (其二十七)	三十四	五秘密曼荼羅 (其二十八)	三十五	五秘密曼荼羅 (其二十九)	三十六	五秘密曼荼羅 (其三十)	三十七	五秘密曼荼羅 (其三十一)	三十八	五秘密曼荼羅 (其三十二)	三十九	五秘密曼荼羅 (其三十三)	四十	五秘密曼荼羅 (其三十四)	四十一	五秘密曼荼羅 (其三十五)	四十二	五秘密曼荼羅 (其三十六)	四十三	五秘密曼荼羅 (其三十七)	四十四	五秘密曼荼羅 (其三十八)	四十五	五秘密曼荼羅 (其三十九)	四十六	五秘密曼荼羅 (其四十)	四十七	五秘密曼荼羅 (其四十一)	四十八	五秘密曼荼羅 (其四十二)	四十九	五秘密曼荼羅 (其四十三)	五十	五秘密曼荼羅 (其四十四)	五十一	五秘密曼荼羅 (其四十五)	五十二	五秘密曼荼羅 (其四十六)	五十三	五秘密曼荼羅 (其四十七)	五十四	五秘密曼荼羅 (其四十八)	五十五	五秘密曼荼羅 (其四十九)	五十六	五秘密曼荼羅 (其五十)	五十七	五秘密曼荼羅 (其五十一)	五十八	五秘密曼荼羅 (其五十二)	五十九	五秘密曼荼羅 (其五十三)	六十	五秘密曼荼羅 (其五十四)	六十一	五秘密曼荼羅 (其五十五)	六十二	五秘密曼荼羅 (其五十六)	六十三	五秘密曼荼羅 (其五十七)	六十四	五秘密曼荼羅 (其五十八)	六十五	五秘密曼荼羅 (其五十九)	六十六	五秘密曼荼羅 (其六十)	六十七	五秘密曼荼羅 (其六十一)	六十八	五秘密曼荼羅 (其六十二)	六十九	五秘密曼荼羅 (其六十三)	七十	五秘密曼荼羅 (其六十四)	七十一	五秘密曼荼羅 (其六十五)	七十二	五秘密曼荼羅 (其六十六)	七十三	五秘密曼荼羅 (其六十七)	七十四	五秘密曼荼羅 (其六十八)	七十五	五秘密曼荼羅 (其六十九)	七十六	五秘密曼荼羅 (其七十)	七十七	五秘密曼荼羅 (其七十一)	七十八	五秘密曼荼羅 (其七十二)	七十九	五秘密曼荼羅 (其七十三)	八十	五秘密曼荼羅 (其七十四)	八十一	五秘密曼荼羅 (其七十五)	八十二	五秘密曼荼羅 (其七十六)	八十三	五秘密曼荼羅 (其七十七)	八十四	五秘密曼荼羅 (其七十八)	八十五	五秘密曼荼羅 (其七十九)	八十六	五秘密曼荼羅 (其八十)	八十七	五秘密曼荼羅 (其八十一)	八十八	五秘密曼荼羅 (其八十二)	八十九	五秘密曼荼羅 (其八十三)	九十	五秘密曼荼羅 (其八十四)	九十一	五秘密曼荼羅 (其八十五)	九十二	五秘密曼荼羅 (其八十六)	九十三	五秘密曼荼羅 (其八十七)	九十四	五秘密曼荼羅 (其八十八)	九十五	五秘密曼荼羅 (其八十九)	九十六	五秘密曼荼羅 (其九十)	九十七	五秘密曼荼羅 (其九十一)	九十八	五秘密曼荼羅 (其九十二)	九十九	五秘密曼荼羅 (其九十三)	一百	五秘密曼荼羅 (其九十四)
---	------	---	------	---	----------	---	----------	---	----------	---	------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	-------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	--------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	--------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	--------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	--------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	--------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	--------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	--------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	----	---------------

一	彌勒菩薩 (其九).....	六四	二	彌勒菩薩 (其一〇).....	六五	二	四臂不動.....	一〇三
二	彌勒菩薩 (其八).....	六四	三	彌勒菩薩 (其一一).....	六六	三	不動曼荼羅.....	一〇四
三	彌勒菩薩 (其七).....	六三	四	彌勒菩薩 (其一二).....	六六	四	安樂菩薩.....	一〇五
四	彌勒菩薩 (其六).....	六三	五	彌勒菩薩 (其一三).....	六七	五	百光房如法堂不動.....	一〇六
五	彌勒菩薩 (其五).....	六二	六	彌勒菩薩 (其一四).....	六七	六	花林房隨意曼荼羅中不動.....	一〇七
六	彌勒菩薩 (其四).....	六一	七	彌勒菩薩 (其一五).....	六八	七	不動.....	一〇八
七	彌勒菩薩 (其三).....	六〇	八	笠置寺彌勒像 (其一二).....	六九	八	鈴羯羅畫像.....	一〇九
八	彌勒菩薩 (其二).....	五九	九	笠置寺彌勒像 (其一二).....	六九	九	制吒迦畫像.....	一一〇
九	彌勒菩薩 (其一).....	五八	一〇	隨求菩薩.....	七〇	一〇	不動曼荼羅 (其一).....	一一一
一〇	彌勒菩薩 (其四).....	六一	一一	隨求曼荼羅.....	七〇	一一	不動曼荼羅 (其二).....	一一二
一一	彌勒菩薩 (其五).....	六二	一二	地藏菩薩.....	七一	一二	八大童子.....	一一三
一二	彌勒菩薩 (其六).....	六三	一三	地藏菩薩.....	七一	一三	烏魯沙摩明王 (其一).....	一一四
一三	彌勒菩薩 (其七).....	六三	一四	地藏菩薩.....	七一	一四	烏魯沙摩明王 (其二).....	一一五
一四	彌勒菩薩 (其八).....	六四	一五	地藏菩薩.....	七一	一五	藥師庵.....	一一六
一五	彌勒菩薩 (其九).....	六四	一六	地藏菩薩.....	七一	一六	降三世.....	一一七
一六	彌勒菩薩 (其一〇).....	六五	一七	地藏菩薩.....	七一	一七	降三世理趣會曼荼羅.....	一一八
一七	彌勒菩薩 (其一一).....	六六	一八	地藏菩薩.....	七一	一八	軍荼利明王.....	一一九
一八	彌勒菩薩 (其一二).....	六六	一九	地藏菩薩.....	七一	一九	大威德.....	一二〇
一九	彌勒菩薩 (其一三).....	六七	二〇	地藏菩薩.....	七一	二〇	大威德曼荼羅.....	一二一
二〇	彌勒菩薩 (其一四).....	六七	二一	地藏菩薩.....	七一	二一	金剛藥叉.....	一二二
二一	彌勒菩薩 (其一五).....	六八	二二	地藏菩薩.....	七一	二二	金剛夜叉曼荼羅.....	一二三
二二	彌勒菩薩 (其一六).....	六八	二三	地藏菩薩.....	七一	二三	金剛童子 (其一).....	一二四
二三	彌勒菩薩 (其一七).....	六九	二四	地藏菩薩.....	七一	二四	金剛童子 (其二).....	一二五
二四	彌勒菩薩 (其一八).....	六九	二五	地藏菩薩.....	七一	二五	金剛童子 (其三).....	一二六
二五	彌勒菩薩 (其一九).....	七〇	二六	地藏菩薩.....	七一	二六	金剛童子 (其四).....	一二七
二六	彌勒菩薩 (其二〇).....	七〇	二七	地藏菩薩.....	七一	二七	金剛童子 (其五).....	一二八
二七	彌勒菩薩 (其二一).....	七一	二八	地藏菩薩.....	七一	二八	金剛童子 (其六).....	一二九
二八	彌勒菩薩 (其二二).....	七一	二九	地藏菩薩.....	七一	二九	金剛童子 (其七).....	一三〇
二九	彌勒菩薩 (其二三).....	七二	三〇	地藏菩薩.....	七一	三〇	金剛童子 (其八).....	一三一
三〇	彌勒菩薩 (其二四).....	七二	三一	地藏菩薩.....	七一	三一	金剛童子 (其九).....	一三二
三一	彌勒菩薩 (其二五).....	七三	三二	地藏菩薩.....	七一	三二	金剛童子 (其一〇).....	一三三
三二	彌勒菩薩 (其二六).....	七三	三三	地藏菩薩.....	七一	三三	金剛童子 (其一一).....	一三四
三三	彌勒菩薩 (其二七).....	七四	三四	地藏菩薩.....	七一	三四	金剛童子 (其一二).....	一三五
三四	彌勒菩薩 (其二八).....	七四	三五	地藏菩薩.....	七一	三五	金剛童子 (其一三).....	一三六
三五	彌勒菩薩 (其二九).....	七五	三六	地藏菩薩.....	七一	三六	金剛童子 (其一四).....	一三七
三六	彌勒菩薩 (其三〇).....	七五	三七	地藏菩薩.....	七一	三七	金剛童子 (其一五).....	一三八
三七	彌勒菩薩 (其三一).....	七六	三八	地藏菩薩.....	七一	三八	金剛童子 (其一六).....	一三九
三八	彌勒菩薩 (其三二).....	七六	三九	地藏菩薩.....	七一	三九	金剛童子 (其一七).....	一四〇
三九	彌勒菩薩 (其三三).....	七六	四〇	地藏菩薩.....	七一	四〇	金剛童子 (其一八).....	一四一
四〇	彌勒菩薩 (其三四).....	七七	四一	地藏菩薩.....	七一	四一	金剛童子 (其一九).....	一四二
四一	彌勒菩薩 (其三五).....	七七	四二	地藏菩薩.....	七一	四二	金剛童子 (其二〇).....	一四三
四二	彌勒菩薩 (其三六).....	七七	四三	地藏菩薩.....	七一	四三	金剛童子 (其二一).....	一四四
四三	彌勒菩薩 (其三七).....	七八	四四	地藏菩薩.....	七一	四四	金剛童子 (其二二).....	一四五
四四	彌勒菩薩 (其三八).....	七八	四五	地藏菩薩.....	七一	四五	金剛童子 (其二三).....	一四六
四五	彌勒菩薩 (其三九).....	七八	四六	地藏菩薩.....	七一	四六	金剛童子 (其二四).....	一四七
四六	彌勒菩薩 (其四〇).....	七九	四七	地藏菩薩.....	七一	四七	金剛童子 (其二五).....	一四八
四七	彌勒菩薩 (其四一).....	七九	四八	地藏菩薩.....	七一	四八	金剛童子 (其二六).....	一四九
四八	彌勒菩薩 (其四二).....	八〇	四九	地藏菩薩.....	七一	四九	金剛童子 (其二七).....	一五〇
四九	彌勒菩薩 (其四三).....	八〇	五〇	地藏菩薩.....	七一	五〇	金剛童子 (其二八).....	一五一
五〇	彌勒菩薩 (其四四).....	八一	五一	地藏菩薩.....	七一	五一	金剛童子 (其二九).....	一五二
五一	彌勒菩薩 (其四五).....	八一	五二	地藏菩薩.....	七一	五二	金剛童子 (其三〇).....	一五三
五二	彌勒菩薩 (其四六).....	八二	五三	地藏菩薩.....	七一	五三	金剛童子 (其三一).....	一五四
五三	彌勒菩薩 (其四七).....	八二	五四	地藏菩薩.....	七一	五四	金剛童子 (其三二).....	一五五
五四	彌勒菩薩 (其四八).....	八三	五五	地藏菩薩.....	七一	五五	金剛童子 (其三三).....	一五六
五五	彌勒菩薩 (其四九).....	八三	五六	地藏菩薩.....	七一	五六	金剛童子 (其三四).....	一五七
五六	彌勒菩薩 (其五〇).....	八四	五七	地藏菩薩.....	七一	五七	金剛童子 (其三五).....	一五八
五七	彌勒菩薩 (其五一).....	八四	五八	地藏菩薩.....	七一	五八	金剛童子 (其三六).....	一五九
五八	彌勒菩薩 (其五二).....	八五	五九	地藏菩薩.....	七一	五九	金剛童子 (其三七).....	一六〇
五九	彌勒菩薩 (其五三).....	八五	六〇	地藏菩薩.....	七一	六〇	金剛童子 (其三八).....	一六一
六〇	彌勒菩薩 (其五四).....	八六	六一	地藏菩薩.....	七一	六一	金剛童子 (其三九).....	一六二
六一	彌勒菩薩 (其五五).....	八六	六二	地藏菩薩.....	七一	六二	金剛童子 (其四〇).....	一六三
六二	彌勒菩薩 (其五六).....	八七	六三	地藏菩薩.....	七一	六三	金剛童子 (其四一).....	一六四
六三	彌勒菩薩 (其五七).....	八七	六四	地藏菩薩.....	七一	六四	金剛童子 (其四二).....	一六五
六四	彌勒菩薩 (其五八).....	八八	六五	地藏菩薩.....	七一	六五	金剛童子 (其四三).....	一六六
六五	彌勒菩薩 (其五九).....	八八	六六	地藏菩薩.....	七一	六六	金剛童子 (其四四).....	一六七
六六	彌勒菩薩 (其六〇).....	八九	六七	地藏菩薩.....	七一	六七	金剛童子 (其四五).....	一六八
六七	彌勒菩薩 (其六一).....	八九	六八	地藏菩薩.....	七一	六八	金剛童子 (其四六).....	一六九
六八	彌勒菩薩 (其六二).....	九〇	六九	地藏菩薩.....	七一	六九	金剛童子 (其四七).....	一七〇
六九	彌勒菩薩 (其六三).....	九〇	七〇	地藏菩薩.....	七一	七〇	金剛童子 (其四八).....	一七一
七〇	彌勒菩薩 (其六四).....	九一	七一	地藏菩薩.....	七一	七一	金剛童子 (其四九).....	一七二
七一	彌勒菩薩 (其六五).....	九一	七二	地藏菩薩.....	七一	七二	金剛童子 (其五〇).....	一七三
七二	彌勒菩薩 (其六六).....	九二	七三	地藏菩薩.....	七一	七三	金剛童子 (其五一).....	一七四
七三	彌勒菩薩 (其六七).....	九二	七四	地藏菩薩.....	七一	七四	金剛童子 (其五二).....	一七五
七四	彌勒菩薩 (其六八).....	九三	七五	地藏菩薩.....	七一	七五	金剛童子 (其五三).....	一七六
七五	彌勒菩薩 (其六九).....	九三	七六	地藏菩薩.....	七一	七六	金剛童子 (其五四).....	一七七
七六	彌勒菩薩 (其七〇).....	九四	七七	地藏菩薩.....	七一	七七	金剛童子 (其五五).....	一七八
七七	彌勒菩薩 (其七一).....	九四	七八	地藏菩薩.....	七一	七八	金剛童子 (其五六).....	一七九
七八	彌勒菩薩 (其七二).....	九五	七九	地藏菩薩.....	七一	七九	金剛童子 (其五七).....	一八〇
七九	彌勒菩薩 (其七三).....	九五	八〇	地藏菩薩.....	七一	八〇	金剛童子 (其五八).....	一八一
八〇	彌勒菩薩 (其七四).....	九六	八一	地藏菩薩.....	七一	八一	金剛童子 (其五九).....	一八二
八一	彌勒菩薩 (其七五).....	九六	八二	地藏菩薩.....	七一	八二	金剛童子 (其六〇).....	一八三
八二	彌勒菩薩 (其七六).....	九七	八三	地藏菩薩.....	七一	八三	金剛童子 (其六一).....	一八四
八三	彌勒菩薩 (其七七).....	九七	八四	地藏菩薩.....	七一	八四	金剛童子 (其六二).....	一八五
八四	彌勒菩薩 (其七八).....	九八	八五	地藏菩薩.....	七一	八五	金剛童子 (其六三).....	一八六
八五	彌勒菩薩 (其七九).....	九八	八六	地藏菩薩.....	七一	八六	金剛童子 (其六四).....	一八七
八六	彌勒菩薩 (其八〇).....	九九	八七	地藏菩薩.....	七一	八七	金剛童子 (其六五).....	一八八
八七	彌勒菩薩 (其八一).....	九九	八八	地藏菩薩.....	七一	八八	金剛童子 (其六六).....	一八九
八八	彌勒菩薩 (其八二).....	一〇〇	八九	地藏菩薩.....	七一	八九	金剛童子 (其六七).....	一九〇
八九	彌勒菩薩 (其八三).....	一〇〇	九〇	地藏菩薩.....	七一	九〇	金剛童子 (其六八).....	一九一
九〇	彌勒菩薩 (其八四).....	一〇一	九一	地藏菩薩.....	七一	九一	金剛童子 (其六九).....	一九二
九一	彌勒菩薩 (其八五).....	一〇一	九二	地藏菩薩.....	七一	九二	金剛童子 (其七〇).....	一九三
九二	彌勒菩薩 (其八六).....	一〇二	九三	地藏菩薩.....	七一	九三	金剛童子 (其七一).....	一九四
九三	彌勒菩薩 (其八七).....	一〇二	九四	地藏菩薩.....	七一	九四	金剛童子 (其七二).....	一九五
九四	彌勒菩薩 (其八八).....	一〇三	九五	地藏菩薩.....	七一	九五	金剛童子 (其七三).....	一九六
九五	彌勒菩薩 (其八九).....	一〇四	九六	地藏菩薩.....	七一	九六	金剛童子 (其七四).....	一九七
九六	彌勒菩薩 (其九〇).....	一〇四	九七	地藏菩薩.....	七一	九七	金剛童子 (其七五).....	一九八
九七	彌勒菩薩 (其九一).....	一〇五	九八	地藏菩薩.....	七一	九八	金剛童子 (其七六).....	一九九
九八	彌勒菩薩 (其九二).....	一〇五	九九	地藏菩薩.....	七一	九九	金剛童子 (其七七).....	二〇〇
九九	彌勒菩薩 (其九三).....	一〇六	一〇〇	地藏菩薩.....	七一	一〇〇	金剛童子 (其七八).....	二〇一
一〇〇	彌勒菩薩 (其九四).....	一〇六	一〇一	地藏菩薩.....	七一	一〇一	金剛童子 (其七九).....	二〇二
一〇一	彌勒菩薩 (其九五).....	一〇七	一〇二	地藏菩薩.....	七一	一〇二	金剛童子 (其八〇).....	二〇三
一〇二	彌勒菩薩 (其九六).....	一〇七	一〇三	地藏菩薩.....	七一	一〇三	金剛童子 (其八一).....	二〇四
一〇三	彌勒菩薩 (其九七).....	一〇八	一〇四	地藏菩薩.....	七一	一〇四	金剛童子 (其八二).....	二〇五
一〇四	彌勒菩薩 (其九八).....	一〇八	一〇五	地藏菩薩.....	七一	一〇五	金剛童子 (其八三).....	二〇六
一〇五	彌勒菩薩 (其九九).....	一〇九	一〇六	地藏菩薩.....	七一	一〇六	金剛童子 (其八四).....	二〇七
一〇六	彌勒菩薩 (其一〇〇).....	一〇九	一〇七	地藏菩薩.....	七一	一〇七	金剛童子 (其八五).....	二〇八
一〇七	彌勒菩薩 (其一〇一).....	一〇九	一〇八	地藏菩薩.....	七一	一〇八	金剛童子 (其八六).....	二〇九
一〇八	彌勒菩薩 (其一〇二).....	一〇九	一〇九	地藏菩薩.....	七一	一〇九	金剛童子 (其八七).....	二一〇
一〇九	彌勒菩薩 (其一〇三).....	一〇九	一一〇	地藏菩薩.....	七一	一一〇	金剛童子 (其八八).....	二一一
一一〇	彌勒菩薩 (其一〇四).....	一〇九	一一一	地藏菩薩.....	七一	一一一	金剛童子 (其八九).....	二一二
一一一	彌勒菩薩 (其一〇五).....	一〇九	一一二	地藏菩薩.....	七一	一一二	金剛童子 (其九〇).....	二一三
一一二	彌勒菩薩 (其一〇六).....	一〇九	一一三	地藏菩薩.....	七一	一一三	金剛童子 (其九一).....	二一四
一一三	彌勒菩薩 (其一〇七).....	一〇九	一一四	地藏菩薩.....	七一	一一四	金剛童子 (其九二).....	二一五
一一四	彌勒菩薩 (其一〇八).....	一〇九	一一五	地藏菩薩.....	七一	一一五	金剛童子 (其九三).....	二一六
一一五	彌勒菩薩 (其一〇九).....	一〇九	一一六	地藏菩薩.....	七一	一一六	金剛童子 (其九四).....	二一七
一一六	彌勒菩薩 (其一一〇).....	一〇九	一一七	地藏菩薩.....	七一	一一七	金剛童子 (其九五).....	二一八
一一七	彌勒菩薩 (其一一一).....	一〇九	一一八	地藏菩薩.....	七一	一一八	金剛童子 (其九六).....	二一九
一一八	彌勒菩薩 (其一一二).....	一〇九	一一九	地藏菩薩.....	七一	一一九	金剛童子 (其九七).....	二二〇
一一九	彌勒菩薩 (其一一三).....	一〇九	一二〇	地藏菩薩.....	七一	一二〇	金剛童子 (其九八).....	二二一
一二〇	彌勒菩薩 (其一一四).....	一〇九	一二一	地藏菩薩.....	七一	一二一	金剛童子 (其九九).....	二二二
一二一	彌勒菩薩 (其一一五).....	一〇九	一二二	地藏菩薩.....	七一	一二二	金剛童子 (其一〇〇).....	二二三
一二二	彌勒菩薩 (其一一六).....	一〇九	一二三	地藏菩薩.....	七一	一二三	金剛童子 (其一〇一).....	二二四
一二三	彌勒菩薩 (其一一七).....	一〇九	一二四	地藏菩薩.....	七一	一二四	金剛童子 (其一〇二).....	二二五
一二四	彌勒菩薩 (其一一八).....	一〇九	一二五	地藏菩薩.....	七一	一二五	金剛童子 (其一〇三).....	二二六
一二五	彌勒菩薩 (其一一九).....	一〇九	一二六	地藏菩薩.....	七一	一二六	金剛童子 (其一〇四).....	二二七
一二六	彌勒菩薩 (其一二〇).....	一〇九	一二七	地藏菩薩.....	七一	一二七	金剛童子 (其一〇五).....	二二八
一二七	彌勒菩薩 (其一二一).....	一〇九	一二八	地藏菩薩.....	七一	一二八	金剛童子 (其一〇六).....	二二九
一二八	彌勒菩薩 (其一二二).....	一〇九	一二九	地藏菩薩.....	七一	一二九	金剛童子 (其一〇七).....	二三〇
一二九	彌勒菩薩 (其一二三).....	一〇九	一三〇	地藏菩薩.....	七一	一三〇	金剛童子 (其一〇八).....	二三一
一三〇	彌勒菩薩 (其一二四).....	一〇九	一三一	地藏菩薩.....	七一	一三一	金剛童子 (其一〇九).....	二三二
一三一	彌勒菩薩 (其一二五).....	一〇九	一三二	地藏菩薩.....	七一	一三二	金剛童子 (其一一〇).....	二三三
一三二	彌勒菩薩 (其一二六).....	一〇九	一三三	地藏菩薩.....	七一	一三三	金剛童子 (其一一一).....	二三四
一三三	彌勒菩薩 (其一二七).....	一〇九	一三四	地藏菩薩.....	七一	一三四	金剛童子 (其一一二).....	二三五
一三四	彌勒菩薩 (其一二八).....	一〇九	一三五	地藏菩薩.....	七一	一三五	金剛童子 (其一一三).....	二三六
一三五	彌勒菩薩 (其一二九).....	一〇九	一三六	地藏菩薩.....	七一	一三六	金剛童子 (其一一四).....	二三七
一三六	彌勒菩薩 (其一二〇).....	一〇九	一三七	地藏菩薩.....	七一	一三七	金剛童子 (其一一五).....	二三八
一三七	彌勒菩薩 (其一二一).....	一〇九	一三八	地藏菩薩.....	七一	一三八	金剛童子 (其一一六).....	二三九
一三八	彌勒菩薩 (其一二二).....	一〇九	一三九	地藏菩薩.....	七一	一三九	金剛童子 (其一一七).....	二四〇
一三九	彌勒菩薩 (其一二三).....	一〇九	一四〇	地藏菩薩.....	七一	一四〇	金剛童子 (其一一八).....	二四一
一四〇	彌勒菩薩 (其一二四).....	一〇九	一四一	地藏菩薩.....	七一	一四一	金剛童子 (其一一九).....	二四二
一四一	彌勒菩薩 (其一二五).....	一〇九	一四二	地藏菩薩.....	七一	一四二	金剛童子 (其一二〇).....	二四三
一四二	彌勒菩薩 (其一二六).....	一〇九	一四三	地藏菩薩.....	七一	一四三	金剛童子 (其一二一).....	二四四
一四三	彌勒菩薩 (其一二七).....	一〇九	一四四	地藏菩薩.....	七一	一四四	金剛童子 (其一二二).....	二四五
一四四	彌勒菩薩 (其一二八).....	一〇九	一四五	地藏菩薩.....	七一	一四五	金剛童子 (其一二三).....	二四六
一四五	彌勒菩薩 (其一二九).....	一〇九	一四六	地藏菩薩.....	七一	一四六	金剛童子 (其一二四).....	二四七
一四六	彌							

二天 摩訶迦羅
三毛 深沙神

一六	大輪明王	一六八	下方地天	一六八
一五	馬頭明王	一六九	日天 (其一)	一六九
一四	無能勝明王	一七〇	日天 (其二)	一七〇
一三	不動明王	一七一	月天 (其一)	一七一
一二	北方多聞天	一七二	月天 (其二)	一七二
一一	毘沙門曼荼羅 (其一)	一七三	尊星王 (其一)	一七三
一〇	毘沙門曼荼羅 (其二)	一七四	尊星王 (其二)	一七四
〇九	毘沙門曼荼羅 (其三)	一七五	尊星王 (其三)	一七五
〇八	毘沙門曼荼羅 (其四)	一七六	尊星王 (其四)	一七六
〇七	毘沙門曼荼羅 (其五)	一七七	妙見	一七七
〇六	西方毘樓博叉天王	一七八	北斗曼荼羅 (其一)	一七八
〇五	東方提頭賴吒天王	一七九	北斗曼荼羅 (其二)	一七九
〇四	十二天 (其一)	一八〇	北斗曼荼羅 (其三)	一八〇
〇三	東方伊舍那天 (其一)	一八一	北斗曼荼羅 (其四)	一八一
〇二	東方伊舍那天 (其二)	一八二	九曜天 (其一)	一八二
〇一	東方帝釋天 (其一)	一八三	九曜天 (其二)	一八三
〇〇	帝釋天 (其二)	一八四	吉祥天 (其一)	一八四
九九	帝釋天 (其三)	一八五	吉祥天 (其二)	一八五
九八	火天 (其一)	一八六	吉祥天 (其三)	一八六
九七	火天 (其二)	一八七	摩利支天 (其一)	一八七
九六	火天 (其三)	一八八	摩利支天 (其二)	一八八
九五	火天 (其四)	一八九	辨才天 (其一)	一八九
九四	火天 (其五)	一九〇	辨才天 (其二)	一九〇
九三	西方焰魔天	一九一	鬼子母天	一九一
九二	焰魔天曼荼羅 (其一)	一九二	歡喜天	一九二
九一	焰魔天曼荼羅 (其二)	一九三	毘那夜迦	一九三
九〇	西方水天	一九四	金色迦那鉢底	一九四
八九	西方風天 (其一)	一九五	金翅鳥王	一九五
八八	西方風天 (其二)	一九六	難羅延	一九六
八七	毘沙門天王	一九七		
八六	上方梵天 (其一)	一九八		
八五	上方梵天 (其二)	一九九		
八四	梵天 (其三)	二〇〇		

大勢至	青頤	有胆	如意輪	龜觀音	六字	法苑	大佛頂	大日
	何慶餘	白水	易頤	千手	牙頤	仁	尊勝	藥師

多罪	本長	正彌索	一面	家	乳雀	合輪	阿於他
----	----	-----	----	---	----	----	-----

太元	龍台	金剛手	文殊	金剛手	龍藏	八大菩薩	五大虛空藏	地藏	金剛經	觀音	普賢	文殊	隨求	龍藏
請雨經	龍藏	虛空序	金剛手	龍藏	龍藏	龍藏	龍藏	龍藏	龍藏	龍藏	龍藏	龍藏	龍藏	龍藏

大日如來

梵去毗盧遮那如來

胎藏

種子

明阿字

或此阿字

三昧耶形

如來頂
或塔婆

現面

明前金身修定即首數主

金剛界

種子字號

仙贊新著自註藥師經
嚴身坐寶蓮花

咒字

摩訶尾管左部坦他新移耶

密号

遍照金剛

略出經

給伽大教王經

五卷本

第二

二

梵字摩訶大智

變伽大偏照如來身真金色

三面六臂

二卷本
右第二手持輪第三持箭

藥師如來

種子阿 或不欠

三昧耶形

餅頂

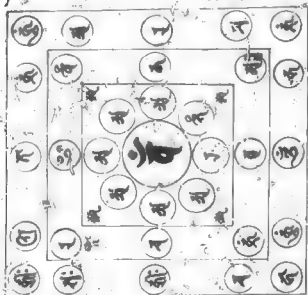

或不欠

梵号

佛逝余已俱喜无增损但无摩多耶

圖像 No. 3. 圖 像 圖像 No. 4. 七佛圖師是茶圖

子
子
子

斗勝耶所
有劫劫蓮花

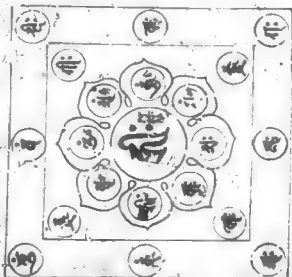
白黃色佳定印黃鞋衣密寶蓮花
臘藏金剛果俱白黃色并定印

龍溪先生集

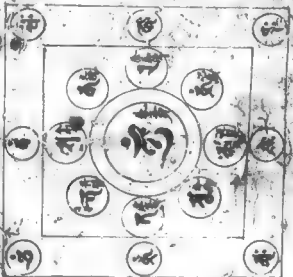
何德也
識
漸
進
學
作
院
中
大
指
押
元
氣
強
壯

號号阿剌沙婆那。但此集沙耶
或又以中指理大指端是一樣也。

阿耨他萬字

阿耨他

圖像 No. 6. 阿耨陀曼荼羅 (其一) 圖像 No. 7. 阿耨陀曼荼羅 (其二)

釋迦

檀子婆

三摩耶底

鈴

梵号 舍瑟色母曼曼阻他前多耶

或云

身色金色无指手有祥印

若持有大指頭

坐白蓮花 或須持座

次其手釋迦佛像无手蓋腰上右手揚香手施无長只无

公以之為規矩皆用此樣矣

在像時印相如藥師佛印相印作腰出為失

釋尊之真容

釋尊之真容
釋尊之真容
釋尊之真容

三昧耶形

釋尊之真容

釋尊之真容

釋尊之真容

釋尊之真容

釋尊之真容

釋尊之真容

釋尊之真容

釋尊之真容

佛眼摩尼菩提心(其二)

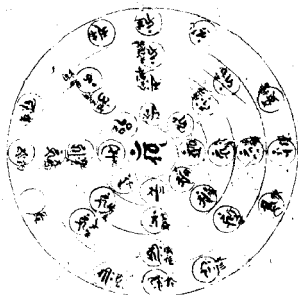
青蓮華曼荼羅八修習法(其二)

此曼荼羅係由八修習法所成，其法如下：
一、觀想八修習法之曼荼羅，其法如下：
二、觀想八修習法之曼荼羅，其法如下：

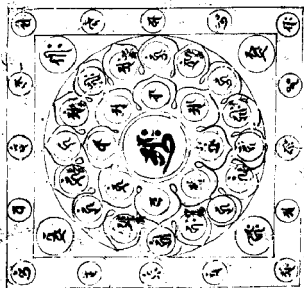
今將此曼荼羅之圖式，

佛眼曼荼羅

佛眼

圖像 No. 12. 佛眼曼荼羅 (其三) 圖像 No. 13. 佛眼曼荼羅 (其四)

一字金輪 有二種 大口金輪 持蓮
種子 初纂卷

二時那瓶 八輪金輪

大日

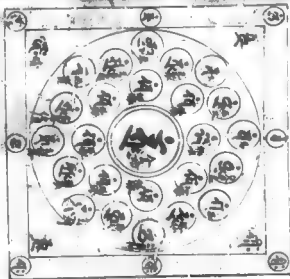

凡此

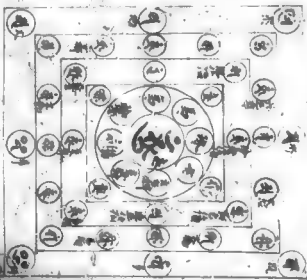

身色如素月 一切相好 周莊嚴法 行戰今 前寶莊輪 妙力
首端 莊嚴莊嚴 莊嚴莊嚴 莊嚴莊嚴 莊嚴莊嚴 莊嚴莊嚴
古寶 莊嚴莊嚴 莊嚴莊嚴 莊嚴莊嚴 莊嚴莊嚴 莊嚴莊嚴

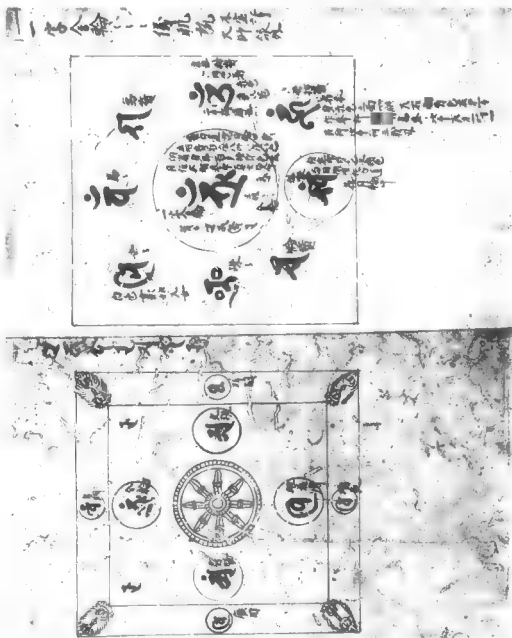

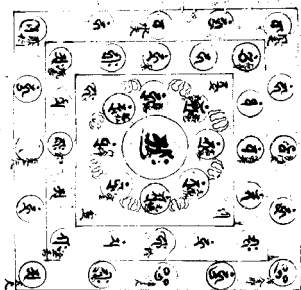
一字金輪

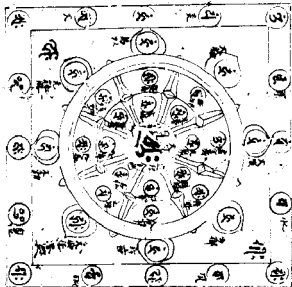
一字金輪

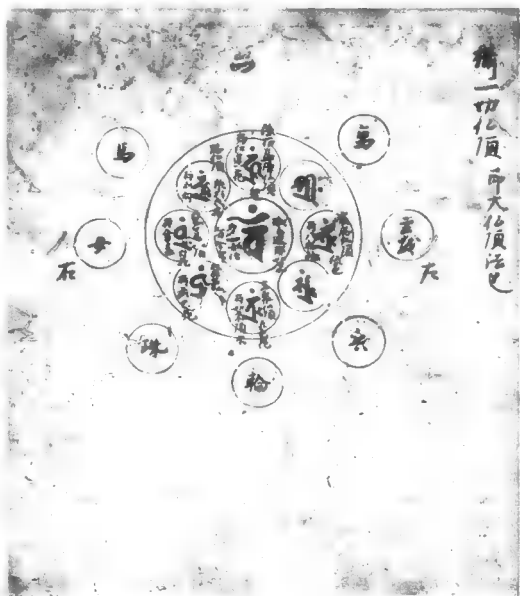
圖像 No. 18. 一字金輪品茶羅(其四) 圖像 No. 19. 四威世理明有(其五)

佛頂聖尊圖

佛頂聖尊圖

勝仙頂

檀子阿琳

卷上

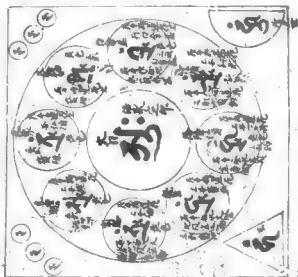

三昧耶承金剛杵

身色白而色面中磨下以入禪定掌中承蓮花於蓮花上有
金剛杵戴五仙冠
梵号咀餘略迦焉瑟析薩坦他訖多耶

壽陽李氏

一曰天地合氣而後生人二曰人合氣而後生神

壽陽李氏

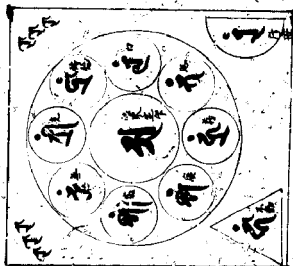
仙真壽陽之合備何机 兼 不 爲 竟

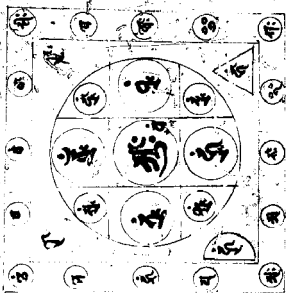
圖像 No. 24. 仙真壽陽之合備何机 (其一) 圖像 No. 25. 仙真壽陽之合備何机 (其二)

尊勝曼荼羅

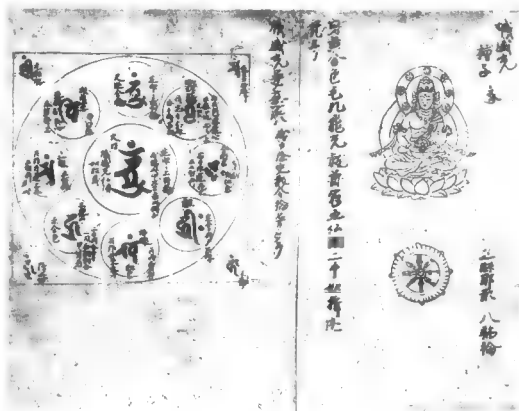
尊勝曼荼羅

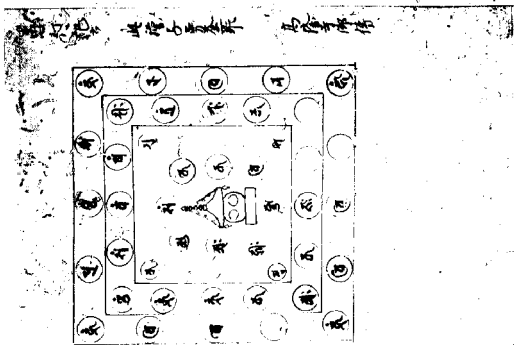
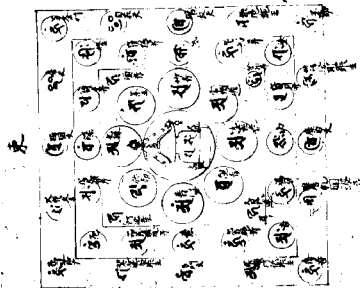
尊勝曼荼羅

圖像 No. 27. 尊勝曼荼羅 (其四) 圖像 No. 28. 尊勝曼荼羅 (其五)

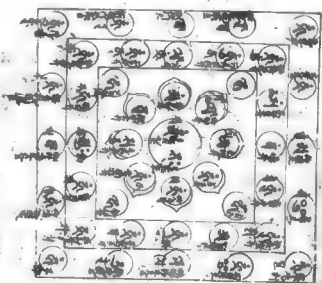

法華曼荼羅 成就功德法經主法如觀有師制 天竺三藏 大什譯

圖像 No. 31. 法華曼荼羅 (其一) 圖像 No. 32. 法華曼荼羅 (其二)

茶井茶所

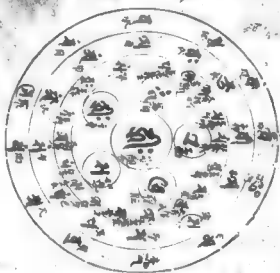
茶井茶所

東

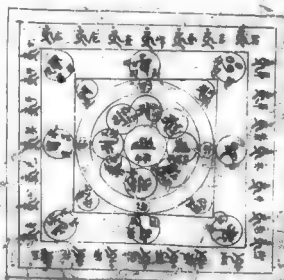

茶井茶所 (其二) 茶井茶所

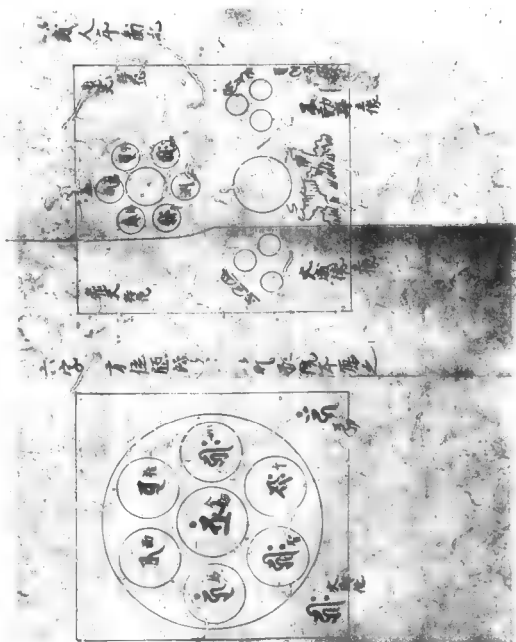

心字圖

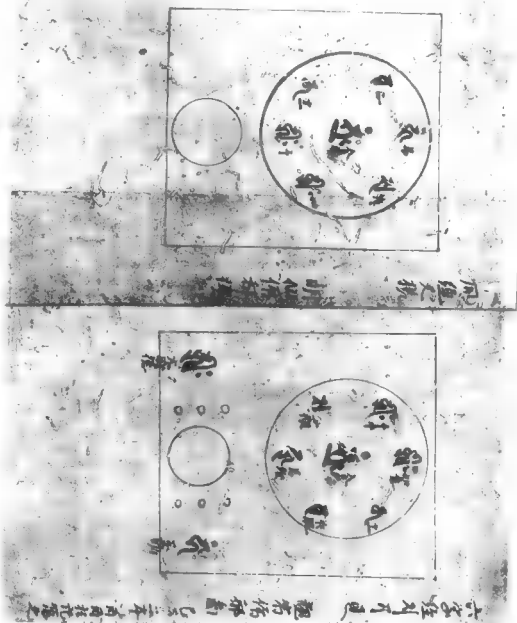

六字圖

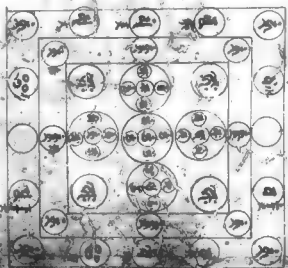
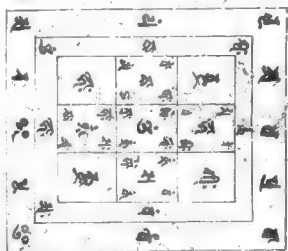
圖像 No. 38. 六字圖(其二)

圖像 No. 39. 六字(其三)

No. 40. 六字圖(其四) 圖像 No. 41. 六字圖(其五)

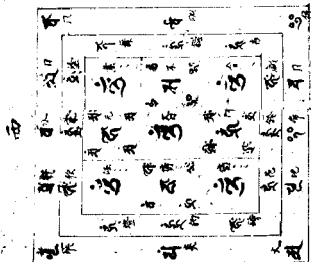

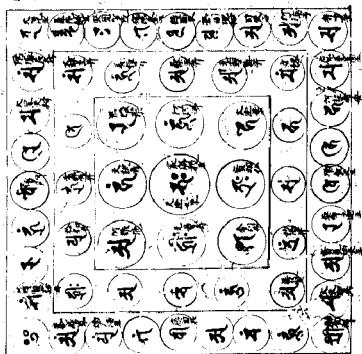
圖像 No. 43. 守邊軍營圖(其一) 圖像 No. 44. 守邊軍營圖(其二)

新法新法

任說天

新法新法

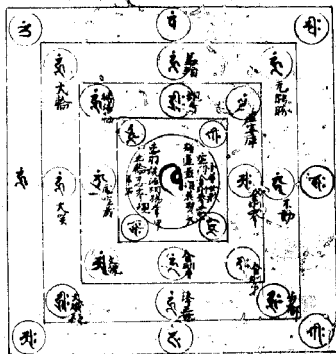

勝王經

出生無邊門陀羅尼曼荼羅

即任說
王生師
大所傳

聖觀音

貞觀寺所本

千手觀音

種子咒

三昧

開敷蓮花

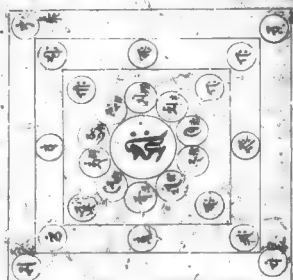

三十八歸略之下古之

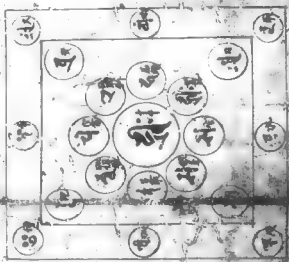
身色黃金色十二面或四十二臂
 八臂千臂等出言輪環如月
 梵号沙彌沙羅步惹阿利耶
 佛魯祇帝溫請聚

千手聖菩薩

佛如來聖菩薩

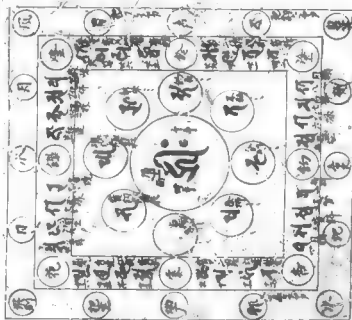

千手聖菩薩

■ No. 52. 千手聖菩薩圖 (其一) ■ No. 53. 千手聖菩薩圖 (其二)

此圖乃李太白詩意
 白帝也不在尋常處
 明也亦不待何事上有子
 者事不衣
 者事不衣

以地項有散金也花從月主天相一散金也
 色亦散銀花主少二院內散金也東院主少三
 天壽地如產也色界地外主使蓮花主少散

十一面

種子

唵 阿 彌 陀 佛

三昧 一 軍持

十一面神咒心經

大正執紅蓮花有展衣神新教珠及作施無畏

陀乘凡應往者

梵号 阿耨那成迦極舍一母寫善提摩沙提耶

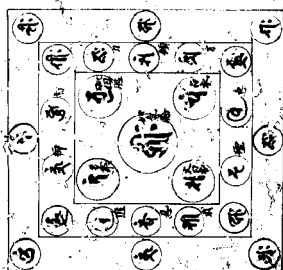

圖 68. 圖定佛 (其二)

如左輪子不丁係不此實余所次亦面之

如左輪子不丁係不此實余所次亦面之

圖像 No. 59. 如意輪咒字圖(其一) 圖像 No. 60. 如意輪咒字圖(其二)

如意輪咒之

1. 如意輪咒如意摩尼輪胎王舍藏咒注持有如意輪
像法

如意輪一菩薩像用七事上第一事在右以圓成念手
第二事在右祀日在念手把圓第三事在祀如意摩尼輪
如意摩尼輪像比着青蓮花本手執線有罪罪惡在右執
此在念手執線其像圓七放光明顯上大衣顯有有
寶珠塔塔像是不盡表像從比而六像踏勝上善處
於手捧之

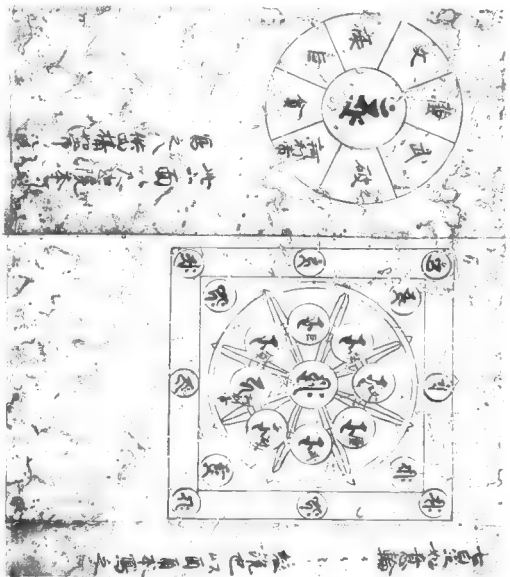

圖卷 No. 63. 如意輪十二臂像

七星如意輪

馬頭觀音

或腫

蓮成寺板

具三面八臂前二手持淨瓶
左右上平白拂以平三叉戟下平白頭
左右上平白拂以平三叉戟下平白頭
左右上平白拂以平三叉戟下平白頭
左右上平白拂以平三叉戟下平白頭
左右上平白拂以平三叉戟下平白頭
左右上平白拂以平三叉戟下平白頭
左右上平白拂以平三叉戟下平白頭
左右上平白拂以平三叉戟下平白頭
左右上平白拂以平三叉戟下平白頭

不空絹索

檀子
字

三昧耶形

或蓮花
絹索

身自肉色有白膜右一手持念珠以手持軍持瓶左一手
持蓮花以手持絹索以膜皮為袈裟有三面上有

三目

已上胎藏樣

或八瓣一面一上有三目

梵字阿梨耶阿誤伽不

憍松

喜地薩沙婆耶

不空羼荼

八瓣於二年春蒙左右手持蓮花以手四指摩訶
右三葉持錫杖以手白拂以手與象象向於主下

慈成寺撰
丁酉歲下月

金剛薩埵

愛染明王

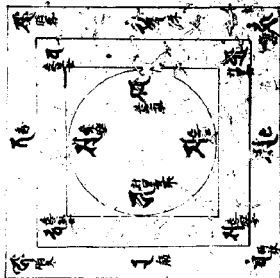

二頭陀夢王

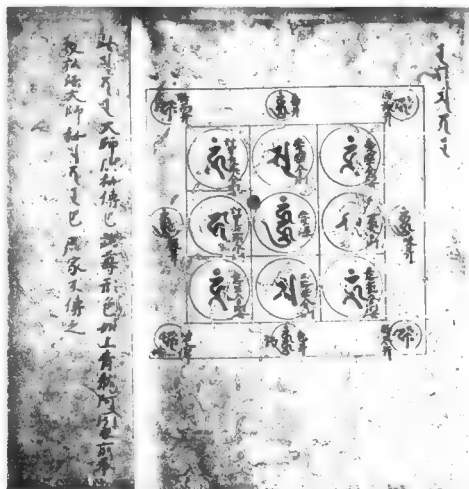
文天順不惹

變染王

五行

五秘密之茶羅

作此五字

此界茶羅四合則金剛產法同一月輪同一蓮花同一因天

入圓法執無不擇亦不式五相安危但三辟承父

秘云一月輪可面五尊金面五月月輪可護法

梵字 智惠金剛

梵字 智惠金剛

般若菩薩
檀子

三、梵字

般若菩薩

善賢長座

檀子 叶

三股耶示 五股

梵号

行主耶三平多疏脱罪陀
薩沙婆耶

身如水精月色在千珩立股合剛珩
虎千珩合剛鈴身
夜而月輪中

善賢長座

檀子 欲

三昧耶示 甲

梵号

騎劫罪翁執胃地薩沙婆耶

胎藏通智院大聖不空印持尊施令是已

種子 爪

三昧耶形 三右

咒号 可氣那也利利利利利 家号 夏寶令剛

今剛有三藏令剛費令產塔初身有五智聚集而力六

聖令剛產塔以四波羅蜜十六大菩薩而力廿勝以五氣

身多寶冠

以父子善賢定命四力黃金色善之智寶冠具之於塔

而執持十六尊身四攝三摩耶形

文殊師利菩薩

種子

捨身
嘆

三昧耶形

般若波羅蜜鈎

五字觀多頂

相五輪

八心在頂

八輪在身如臂

金色輪

理路

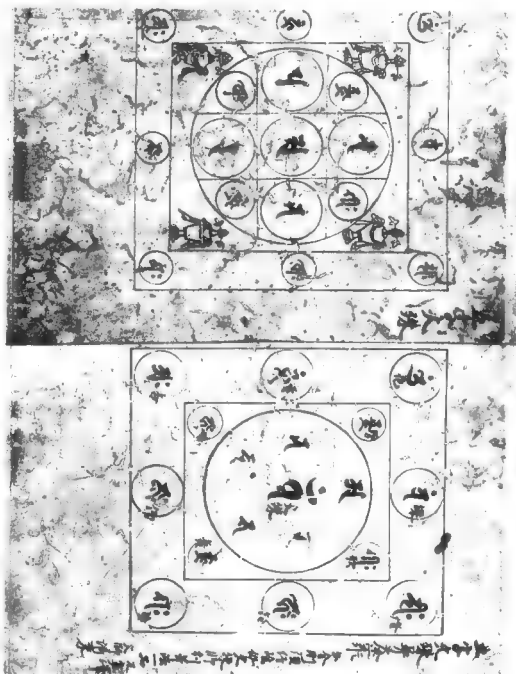
方

梵字

阿耨耶芳薩室利百地薩跢婆
耶

八輪在身如臂
金色輪
理路
在藏其身
右記金剛
左記梵函
式方
仇青蓮花上有般若波羅蜜字

圖像 No. 86. 五字文殊曼荼羅(其一) ■■■ No. 87. 五字文殊(其二)

五字文殊
以尺咫陽本面之

五字文殊
以尺咫陽本面之

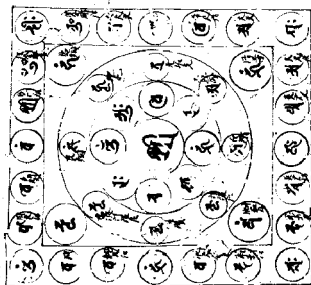

八字文殊曼荼羅圖
卷中

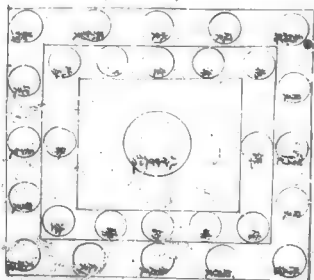
八字文殊曼荼罗

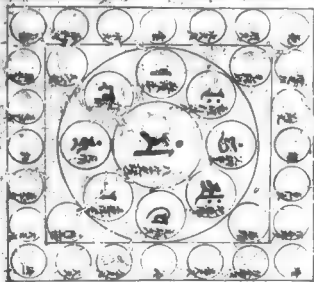
八字文殊曼荼罗

图版 No. 92. 八字文殊曼荼罗 (其二) 图版 No. 93. 八字文殊曼荼罗 (其三)

八字文殊手本聚

而

八字文殊手本聚

一髻文殊

惠什同集跋

永闡時德云

其身金色額上有五佛紋金色光光手取蓮花手蓮花
藏作紅色花基上有如意珠光散焰在平意處向介

下為諸願也

胎身指光手常勝蓮花上安寶瓶瓶中持劍

前戴五佛冠

種子 坦家字

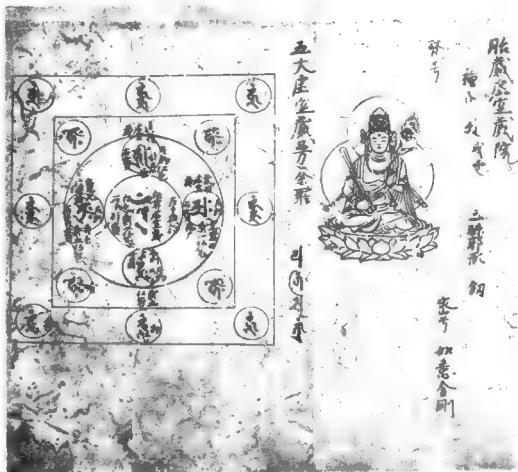
三昧耶瓶

如意寶

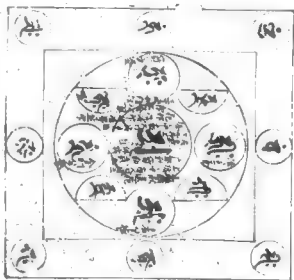
胎面指

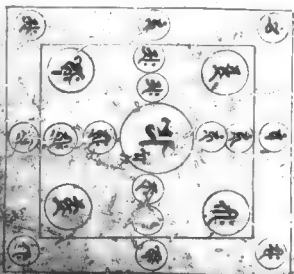
胎面
寶鈎

圖像 No. 08. 胎藏空室廣院 圖像 No. 09. 五大虚空廣院

新勅昇平圖 二宋徽宗書 青瓦黑作地也

新勅昇平圖

同觀、百載五知如、花虎、存道范、上蓋站家珠、
作疏法、下結、建武、二月、
二、

又、
慈氏菩薩、白、同也、頗載、如、夏花、花、平、觀、紅蓮、花、上、
滿、家、塔、中、有、千、天、子、持、押、大、輪、甲、上、餘、瑞、穀、新、萌、生、風、降、柳、
、發、光、於、道、范、上、平、路、四、平、境、、理、以、天、衣、白、作、疎、觀、的、
藏、

此像或為菩薩形今棄之文既如來又不脫菩薩莊嚴
是故可永併像

胎藏儀軌

卷第五

如左

引有胎藏儀軌卷五

白肉色石手執蓮花上有軍持瓦平帶帛向外冠

中有寶都婆坐去此花

或本坐於蓮花上如左

彌陀菩薩會身金葉

東北慈氏菩薩

頂上妙寶冠 身相肉色 无常蓮花 其上有軍持

石密摩腰相 一切功德 藏歸此世身 常值月滿時

淨花身金葉 亦色法文 与此畫文 大同小異

具出真聖

彌陀菩薩身相肉色 天喜天慈相身 現家裝束 殊勝

寶珠輪網 細密研玉 色物天衣 細軟以腰 千妙身衣 亦共

色同 光面 色其无世 通寶花 以由座

繪文如繪 隱露面

此菩薩蓮花

十六尊觀 餘勒行軍行

多關大杜有初公序并賜三人
江表大儒如左丘明等皆見之三月乃得
宋山家詩

或言法苑珠林有寺有盧花，上有八角輪
東山靈山寺此月天中所開蓮花
山轉寺北同堂標初陽寺，法苑珠林大物獨有
我此之尊，由從其軌，凡我世親，即供文，況不更
二又言法苑珠林大物獨有山轉寺，標初陽寺，初陽寺，法苑
珠苑初陽標初陽寺，法苑珠林大物獨有山轉寺，標初陽寺，初陽寺，法苑
今此初陽寺，則高士人，古詩翰
天妙瑞者，後世文人之所尊，慶節已滿，說已法苑珠
天妙瑞者，後世文人之所尊，慶節已滿，說已法苑珠
名德已稱，可身，此一終
見上五升，唐詩，同卷

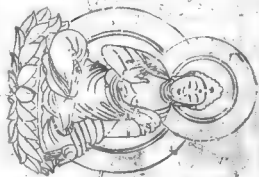
八大青峯拳聚經
慈氏并金色身
右手執寶荷石手施無畏
中跏趺坐冠中有
鮮明淨

孔雀明王軌云慈氏并
右手執寶荷石手揚掌向
外作無畏勢

九興齊金重修物像

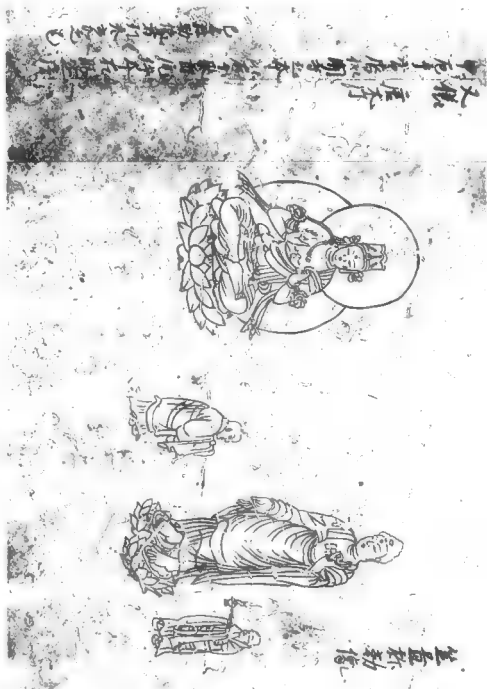

山城國寶左部身一尊天祐初歲

四天王像中心結跏趺坐三尊像像中四件東面
南是北極勒此三尊同中以應是並有說上條必
陀一併以左列下

件塔八件像及四仙者太子之所藏像面欲行看像
難像中行行甚并觀勒旁像但理上二種像仙者之

大隨求菩薩

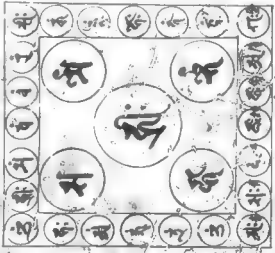
持子 外聚

三昧耶咒

當念此咒時凡百一切皆能成辦
 今念此咒時凡百一切皆能成辦
 今念此咒時凡百一切皆能成辦
 今念此咒時凡百一切皆能成辦
 今念此咒時凡百一切皆能成辦

隨求

四

地藏菩薩
胎藏之內

大泉之寶

馬鳴菩薩

持子 史字

王昭月形

勾條

龍樹菩薩

梭子 篆字

三昧耶形 梵文

八大菩薩

金剛手 三昧耶形

文殊師利 三昧耶形 寶鉤

虛空庫弁^七

種子 心字

三昧、一、羊石

金剛拳弁^八

種子 心字

三昧

天光明

意付記

儀軌

上件儀軌

身長丈八青色四面足常赤赤面元色高身印三眼赤
面赤面作相印實相印印三眼赤赤赤赤赤赤赤赤
作意相印三眼赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤赤
即造像頂上身體現

八時危上十親給衣服衣危不方二千衣衣衣衣衣衣衣
衣下衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
叶現現現七寶現現現現現現現現現現現現現現現
叶在衣色一服合口衣上而面叶青黃色色衣衣
面白色面白色面白色面白色面白色面白色面白色面白色
叶現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現現
合則部阿先現現現現現現現現現現現現現現現現現現

上時危上十親給衣服衣危不方二千衣衣衣衣衣衣衣
印衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣

衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣
衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣衣

圖像 No. 134, B 太元明王(其一)

愚什記

尊像可依本軌但有隆天師所乘像不身作白象

色最是因宋立可依改若黃色伏

又宋朝不四膝之中凡不各拜遍花

又有左像作二膝花凡花凡或拜或拜果

又或本軌所說四膝又二膝并六膝也

其二本拜物可身見之

軌拜像像果其原前

像距教果見世果

准凡八膝中今明所軌不一拜禮意亦承教

像高兩果此明基不立拜拜像像果又凡者明王所拜

像果或云像像果雖和是非但不宜有定像像果

似可依但像像

私云像像應在法像之左意而果像果此有明文

釋古云教教果果知有拜果果像

不動尊

以定智以真智一爲之

四臂不動

三昧中失

護摩儀軌并五鎮法可見之

四
離
不
動

二天中大

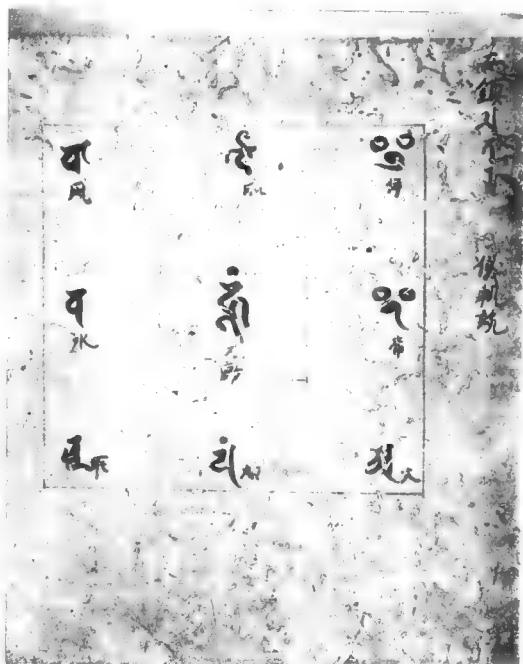
有肉色

續摩伽軌并安鎮法可見之

不動明王

見女頭儀軌圖卷下
今降恭候

惠什記云

以三千年
前

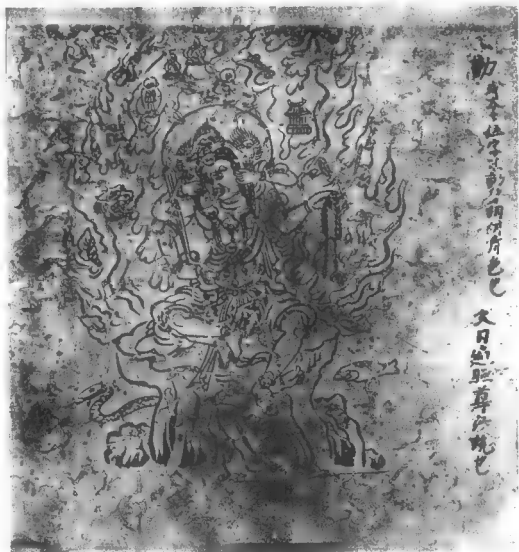
百光房如法堂不動像傍被畫此尊

不動尊

■ No. 143. 花林房隨意量茶庵中不動

本朝明王

齊川

三昧耶永錄

卷之六下丁未年

元亨

丁未

丁未

丁未

丁未

丁未

丁未

丁未

丁未

丁未

丁未

丁未

丁未

丁未

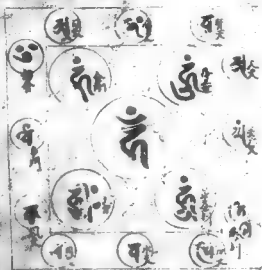
玲瓏紫蓋像法亦所已勢已將黑衣願今在蓮花若
道波波文如丁立歲童子狀虎手執雲右手持鉞。

迦摩子盡像終素白髮、髮執頭下膝鈴子童子
錢若那夫如十五歲兒執杖。

不動曼荼羅

八大才子

聖元勳

八大才子

此卷所繪八大才子，皆為當時名流。其姓名及簡述如下：
1. 聖元勳：字元勳，號元勳，江蘇人。
2. 王右軍：字右軍，號右軍，江蘇人。
3. 謝安石：字安石，號安石，江蘇人。
4. 王羲之：字羲之，號羲之，江蘇人。
5. 王獻之：字獻之，號獻之，江蘇人。
6. 王徽之：字徽之，號徽之，江蘇人。
7. 王凝之：字凝之，號凝之，江蘇人。
8. 王操之：字操之，號操之，江蘇人。

此卷所繪八大才子，皆為當時名流。其姓名及簡述如下：
1. 聖元勳：字元勳，號元勳，江蘇人。
2. 王右軍：字右軍，號右軍，江蘇人。
3. 謝安石：字安石，號安石，江蘇人。
4. 王羲之：字羲之，號羲之，江蘇人。
5. 王獻之：字獻之，號獻之，江蘇人。
6. 王徽之：字徽之，號徽之，江蘇人。
7. 王凝之：字凝之，號凝之，江蘇人。
8. 王操之：字操之，號操之，江蘇人。

此卷所繪八大才子，皆為當時名流。其姓名及簡述如下：
1. 聖元勳：字元勳，號元勳，江蘇人。
2. 王右軍：字右軍，號右軍，江蘇人。
3. 謝安石：字安石，號安石，江蘇人。
4. 王羲之：字羲之，號羲之，江蘇人。
5. 王獻之：字獻之，號獻之，江蘇人。
6. 王徽之：字徽之，號徽之，江蘇人。
7. 王凝之：字凝之，號凝之，江蘇人。
8. 王操之：字操之，號操之，江蘇人。

此卷所繪八大才子，皆為當時名流。其姓名及簡述如下：
1. 聖元勳：字元勳，號元勳，江蘇人。
2. 王右軍：字右軍，號右軍，江蘇人。
3. 謝安石：字安石，號安石，江蘇人。
4. 王羲之：字羲之，號羲之，江蘇人。
5. 王獻之：字獻之，號獻之，江蘇人。
6. 王徽之：字徽之，號徽之，江蘇人。
7. 王凝之：字凝之，號凝之，江蘇人。
8. 王操之：字操之，號操之，江蘇人。

此卷所繪八大才子，皆為當時名流。其姓名及簡述如下：
1. 聖元勳：字元勳，號元勳，江蘇人。
2. 王右軍：字右軍，號右軍，江蘇人。
3. 謝安石：字安石，號安石，江蘇人。
4. 王羲之：字羲之，號羲之，江蘇人。
5. 王獻之：字獻之，號獻之，江蘇人。
6. 王徽之：字徽之，號徽之，江蘇人。
7. 王凝之：字凝之，號凝之，江蘇人。
8. 王操之：字操之，號操之，江蘇人。

此卷所繪八大才子，皆為當時名流。其姓名及簡述如下：
1. 聖元勳：字元勳，號元勳，江蘇人。
2. 王右軍：字右軍，號右軍，江蘇人。
3. 謝安石：字安石，號安石，江蘇人。
4. 王羲之：字羲之，號羲之，江蘇人。
5. 王獻之：字獻之，號獻之，江蘇人。
6. 王徽之：字徽之，號徽之，江蘇人。
7. 王凝之：字凝之，號凝之，江蘇人。
8. 王操之：字操之，號操之，江蘇人。

為善沙鹿明王

處身亦早也。其野加起有
願。上午就初。下。廣東。大。森。
下三。晚。米。然。程。上。並。地。動。地。震。上。
堅。楚。廣。場。上。上。衣。衣。布。地。地。
張。一。六。好。以。年。市。

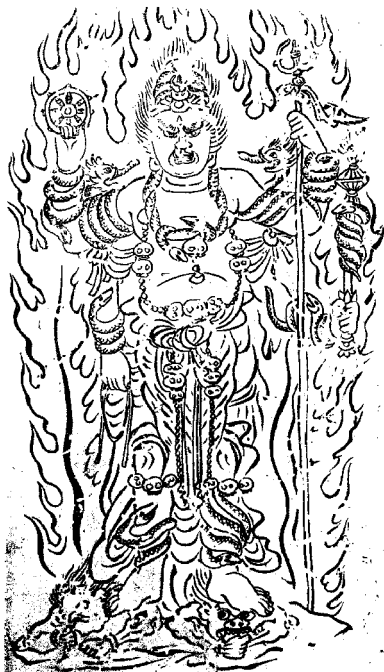
惠行記云：舊隆火燭金剛，色澤不一，有四座，在千肉騰花碗折聚
虎口內，而祀亦靈異，盛添水，似盤地，有千種下，即火清沸，
稍置下，斟其餘，三酌，繞而上，虎口，虎辟，而上，手執數珠，口中吟
頌，而指其珠，珠面起，已致金珠，此像，又不可作，起已，經妙門，有
隆天師廟，更本，并信花，方，丁，等，皆作，念，起，散，
隆松見下。

二夫終上為猛勢所吓不敢前進
 奔到帝母寺驚奔逃行賂保明王

又于餅邊畫龜背形，磨即之大，名起永固赤色，遍身饒黑色，
單于所施起一行，一辟天上，執劍次下，預重危上有車，得下
走，以于其教上船起。

烏菴院

杀商泥

此主勇健神 使若像一身四手 乃初如
其身青色 三目 張尺觸 大蛇 以力 爆 路

降之世

藏子

三昧邪正

五脉

武定

四面八勝。怒怒怖。而面。
激。身。色。保。青。當。前。手。
印。左。次。牛。執。引。以。手。執。折。以。
執。意。在。次。手。執。前。以。執。或。
次。把。釋。右。足。負。危。直。踏。
大。天。及。后。性。火。索。中。

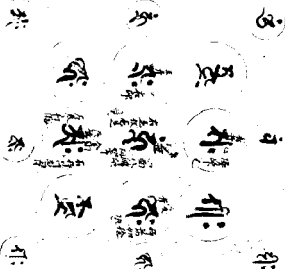
有四碑二碑五回

梵号 躡口聚菴婆伽善地薩埵婆耶

密号 家勝金剛

惠竹記云珠璣船為定彼帆一節一統竿電心在次中
 亦有燈籠一能照夜事備諸般子大竿一統竿并箭次風月
 次竿一統竿立銀釣繫竿一統竿把弓次現燈一節前也
 石面黃色花面綠色後方紅色諸面咸為燈身流火光既為
 青角色竿而立虎立燈至五種大同在頂處之浮波乳序上
 而三面像像廣商
 金碗改為可付底下低伴也者不戴綠紋可身亦者清
 張者

降三世理楚當方夕了即金時攝受我

聖泰利明王

檀香板字刻

三版

身色青也一面八瓣蓮

十餘點雲中大雲字

字以石字一字一

已上通途普版

成四四牌 石手執金剛持危十端項中二十以移摩

赤也似威花燭燭佳月輪字位其盤不成四而八

梵字傍四罪軍泰利善地廣沙婆耶

惡行祀

集執者多次執不尊身相應觀四四牌石手執金剛持危

願印二十位親度印身佩威花燭燭佳月輪青蓮花也上

盤在右面是第二面左是第三面作大雲字第一面

明

有像在大百中不見祖會聖本跡五不字中書四牌軍

明王

聖泰利明王五字旁有一面八瓣蓮上執文行

地聚危甚經第八條此文

大威德

僧子 泥雪入字 財銀字 三

身有星也六百六十四所
路大如城公坐青牛於二牛
照我石次未發祥於中寶
不滅像尊茶罪

圖像 No. 156. 大威德 圖像 No. 157. 大威德尊茶罪

合則藥丸

梅子呼字

三昧

五眼

合

惠行員面字到了主眼

左是如合則會合的合

合

身有也三頭六臂志智善前本二身九帝帝帝帝帝

在帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝

執子降領藥丸是善地產的藥耶

存什記：尊像光打

社風主我今之就社合則藥丸前六傳有聲名弓第銅輸

及薩隆羊在玉眼而光起三商易路：末手主天壽年：合

則藥丸亦係以此也

智聖大師所求玉升玉急起中凡方起起首一面四解如龍

眼光在善地產的藥耶

仁王住机：明王如何

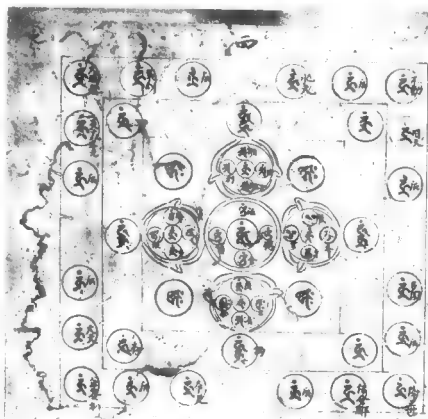
仁王住机

合則藥丸亦係以此也

合則藥丸亦係以此也

合則藥丸亦係以此也

合則藥丸亦係以此也

金剛經又曼茶羅
 此圖乃金剛經之曼荼羅也
 外流十六種皆金剛經

金剛童子

脚身赤黃色 脚以四里色 衣振黑色 天衣面須青 裏以青
 私名儀軌 所手行持 范与願之
 世流布像 初達个文 多何

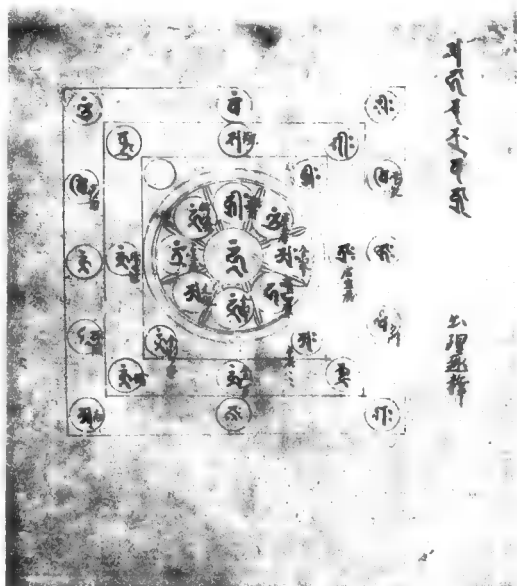
金剛童子

童子

三昧、獨石

今像可系

大明王

第一歩郎明王

若懷善道

檀子叶

已下八大明外似天竺金剛經
皆為小聖可為之

第二降三亦明王

檀子叶

若天中又舞去耶我何
可為之

第三大威德明王

檀子叶

第四大威德明王

檀子叶

梵王現以度化道已云

梵王現以度化道已云

梵王現以度化道已云

梵王現以度化道已云

梵王現以度化道已云

梵王現以度化道已云

梵王現以度化道已云

惠什戒者 敬讓 儀威體質注
 余時肥藏并現作九龍騰金剛明王總身聖名大密四辯
 隨藏有方乃五尺建元 印稱
 聖惠千石心現蓮花像蓮中蓮解立後上舒西向
 之 石印明王像
 面青色三面四臂在佛二作拳舒頭頂萬果 次中 佛在
 一手中持斧中時三眼持者天衣優摩衣色
 刊布成軌一本是似佛者不可動王
 尊言曰
 卷尸等一寶華札摩意前上波清寶
 地眾危集經以此真意為聖所真意未學才名
 力世之真一真意之真 真意未學才名
 能一能取危又古佛中一佛王之總盤化魔地眾集也
 同一真也
 已上不動明王

不動明王

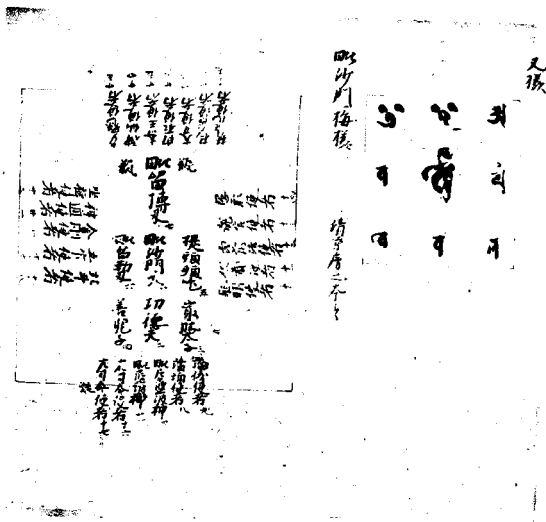
北方多聞天

北方多聞天 身金色
獅子骨 三、三、三
號号 咒字聚来那那泥缚

圖像 No. 173. 毗沙門變茶羅 (其一)

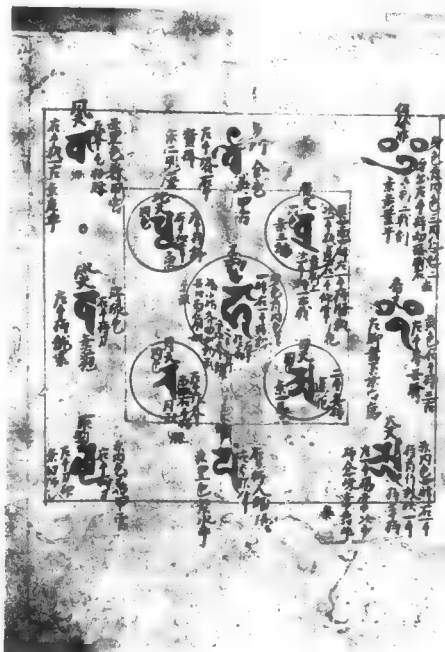

圖像 No. 174. 毗沙門曼荼羅(其二) 圖像 No. 175. 毗沙門梅後

圖像 No. 176. 西方毗盧遮那天王 圖像 No. 177. 東方從頭陀天王

十二天

東北伊舍那天
身法界內也
三

檀子

梵字 伊舍那陀

東北伊舍那天
胎藏外佛

智悲之教

東方伊舍那天
身法界內也

帝釋

東方帝釋天 身金色
獅子目三獨股
梵名
提比那耶那
月輪狀如結

元像

戴多帝尼身正同并發冠作金色赤日名

衣野五百元小半路跡不三極而上也一書之為無氣獨也

而主言中 後有元天女 國花舞也

奉天元臨不并

有象之極

圖像 No. 185. 火天(其二) 圖像 No. 186. 火天(其三)

圖像 No. 189. 四家鈔(其二)

西南飛刺天 身赤肉色

獅子何飛

三條刀

梵号

飛鳥未所婚

松友子相立

唯十飯机弄

貼花動門

圖像 No. 191. 西方水天 圖像 No. 192. 西北方風天 (其一)

圖像 No. 103. 西北方風天 (其二)

毗沙門天王

胎藏外部

從天所降
佛弟子

青龍之筆

上方梵天 身白肉色

獨一

王時

蓮花

梵天

梵天會所

梵天

胎外都

梵天四面也
左右二面不語
之類

弘法大師所
有泉之筆
以仙仙

下方地天 少肉色
持子鉢里
三時 威花鉢

堅牢地天
男大所色左鉢威花右掌印外
積步鉢印底歌成泥佛

天
重下有實
羽大似今甚

日天乃如也
梵子
三藏、所取

大野所著
有鬼之筆
以波羅乃之

圖像 No. 200. 月 天 (其一) 圖像 No. 201. 月 天 (其二)

星王

堅正日輪其間均等不可有不周矣星王下有日輪

星王

尊星王
見

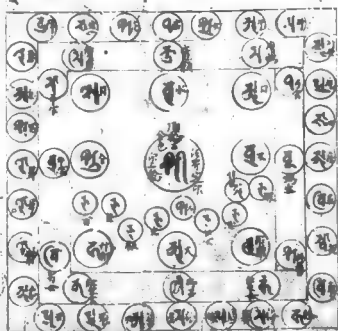

妙見

尊星王
見

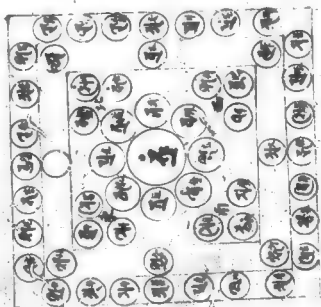
尊星王
見

北斗星圖

無道流布月天

卷之二十一

此乃天之三才，乃地星有門，然四子十二子，皆

有陰有陽也

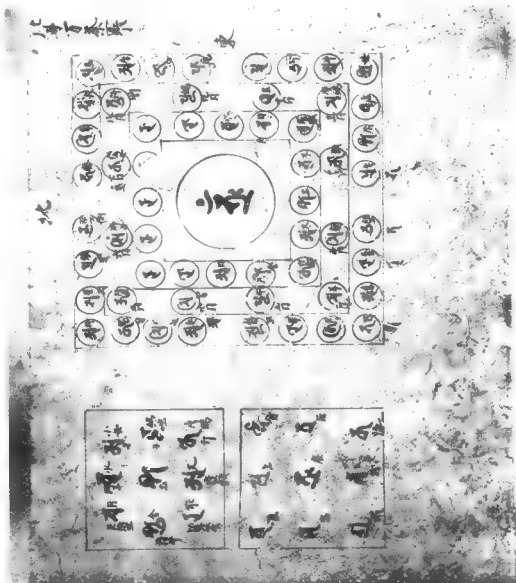
即此圖中，中我因氣，故動行，列不之，大能如此，但求富

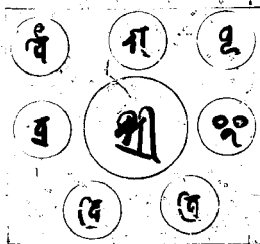
次求微，此表，結而之

此乃天地之氣，乃地星有門，然四子十二子，皆

有陰有陽也，此乃天地之氣，乃地星有門，然四子十二子，皆

有陰有陽也

吉祥天以有下

摩訶般若波羅蜜

大
吉祥

三昧耶形

如意寶

身白如蓮花
如意寶
石中作死印

摩利支天

釋子 寫字

王酥耶散 贊觀

形像天女九牛一毛勝肉上十說帝危乳前作身
 查廟中有西國萬字、四四內外作四圓日形其廟上作
 天女身一申勝身中五指之頭畫下危乳全有一供才
 世六種、藏錄 作天像身長一、二寸乃至一
 其中畫身者即一寸二寸

摩利支

摩利支

拈才天

釋子 蘇字 所

身圓色天亦亦

群已之志也

此像雖有

時後已

三昧 琵琶

此像出家時已終

此像出家時已終
第一千行辨在第三千劍弁

虎第一千取弓次中兩重次中楊石次中於在赤一第
次中輪次中劍弁次中刀

義利童女

持子

三

又一面像

童女慈綠色狀如龍女具七頭四臂廣有願力
持我及次平杖王五妻乳養尼尼第一把一里地次中施元
長七寶璣路耳瑞銀脚寶銀在膝身并三於地內也
路從一毛乳流公火焰

鬼子母天

胎藏界

弘法大師灌頂

智惠大德之筆

油紙寫之

新泉大德又撰法華持疏身肉色

愛子犯危險中又坐嚴嚴座右是出座下身羽衣服

大同廿五年壬子年於在次第第一子 鐵座座前

一子 鐵虎座下右一子 鐵虎座座上右

一子 無緣座下大

以上三人者表修

歡喜天

毗耶舍也 紫外赤

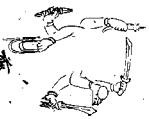
金色迦那鉢座

增。能置虎王像者。三昧、歡喜則

行及之者外門微所
惡者不中本

其示安頭人身六種身宮之最高者為九。生於此地。志圖下午把鈎在上午把鉢次。把鉢罪下。把差身舍也。即路金山

前未持物是持相。而且觀

金翅鳥王

或今有此種子

尾須青綠青

月輪下雲青赤

二色相夾

或本

此月輪中記佛

三

四頭龍汗白

法成寺本

身黃色纏絡金海蝦在足色英面青時月

鬼一

毛白又勝青末赤又前衣青我相更

難陀延

或本石面
白鳥也

兼雨江
也

摩訶迦羅

胎藏外部

深沙神

以七髑髏為璽格矣

